

فهرس

الجزء الأول

من

تفسير القرآن الحكيم

﴿ مصطلحات هذا الفهرس ﴾

- ١ — أنه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية كالاولى وقدم المضاف على المعرف باللام
- ٢ — أن الاصفار التي عن يسار الارقام تشير الى إتمام أو إعادة المعنى في الصفحة التالية أو ما بعدها
- ٣ — أن الترتيب إنما هو على حسب النطق لا المادة
- ٤ — أن بعض المواد المكررة لم تذكر في كل موضع كجعل الدين عصية جنسية وغير ذلك من أحوال أهل الكتاب واتباع المسلمين لستهم ومباحث الايمان وآثاره والعمل والجزاء وسنن الله في الخلق

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٦ هـ

مطبعة النصارى

﴿ الفهرس العام لمسائل هذا الجزء ﴾

صفحة	صفحة
آيات موسى وحال قومه فيها ٣١٤ و ٣٣٢ و ٣٤١ و ٣٥٣ و ٤١٧	الآخرة: الامن فيها لله وحده ٧٢ و ٣٠٥
الله المؤيدة لرسله. نسخها وإنساؤها ٤١٧	٣٠٨ و ٤٩١
آيات. تدبرها للعلم بماقية الامة ٣٧٠	ثبوت أمورها بالنصوص القطعية لا
المقترحة على النبي (ص) ٤١٨	أخبار الآحاد مع الآثار الخرافية ١٣٥
آية : معناها واشتقاقها ٢٨٧	زعم اليهود أنها خالصة لهم ٣٨٨
آية خلق جميع ما في الارض لنا ٢٤٦	قياس أمورها على الدنيا ٣٠٦
إباحة المحرمات للمضطر ١١٤	من اشترى الحياة الدنيا بها ٣٧٥
ابتداع الخلفاء وأهل الكتاب للمسلمين ٤٨١	اليقين بها ١٣٣
إبراهيم . ابتلاؤه بالكلمات وإتمامه ٤٥٣	آدم. خليفة لربه أم لقوم قبله ؟ ظاهر معنى
جعل له إماما للناس ٤٥٥	الاولى وتأويله ٢٥٨ و ٢٧٩ و ٢٨١ تعليقه
دعاؤه بالامامة لبعض ذريته واستجوابه	الاسماء كلها ٢٦٢ ابتاؤه للملائكة
في أعدا الظالمين ٤٥٦	بالاسماء ٢٦٤ سجود الملائكة له وسبب
بأمن البيت ورزق أهله ٤٦٣	امتناع إبليس من السجود له ٢٦٥
مقامه وأخذ مصلى منه ٤٦١	تأويل هذا السجود ٢٦٩ و ٢٧٥ و
المهد اليه وإلى اسماعيل بتطهير البيت ٤٦٢	٢٨١ إساكنه الجنة مع زوجته ٢٧٥
رفعه واسماعيل القواعد من البيت ٤٦٦	و ٢٨٢ ازال الشيطان لها ومصيتها
دعاهما لا تقسهما ولذريتهما بالاسلام	بالاكل من الشجرة ٢٧٨ و ٢٨٢ هبوط
وبالتناسك والتوبة ٤٧١	الجميع من الجنة - تلقيه الكلمات وتوبته
يبحث رسول من ذريتها بمكة	وتأويل ذلك ٢٧٩ - عصمته ٢٨٠
وذكر صفته في التزية والتعليم ٤٧٢	آل فرعون : الدعوة إلى سنهم في بنف
سقاء من يرغب عن مثله ٤٧٤	الغرباء ٣١٢
اصطفاؤه الله في الدنيا والاخرة	الآلوسي. تناقضه في تفسير البسملة ٩٢
إسلامه ووصيته به لينيه ٤٧٥	آمين (راجع التأمين)
	إت الانبياء وآية خاتمهم ٤٤١

فهرس الجزء الاول من التفسير

٢٤٨	ابراهيم: اتباع ملته الخفية لا اليهودية	٢٤٨	الارض: دحوها وكرويتها
٢٤٧	والصراية والدعوة اليها	٢٤٧	طريقا الاتفاع بها
١١٠	بطلان ادعاء اليهود والنصارى لملته	١١٠	مادتها وقتها بعد رقها
١٨٧	ابن تيمية: كلامه في التفسير المأثور	١٨٧	مضى جعلها فراشا
٢٠٢	وابن القيم أقوى أنصار السلف حجة	٢٠٢	أساس البلاغة
١٨٢	ابن هشام: نحوه	١٨٢	أسباب السعادة والشقاء (راجع السعادة)
١٦٦	إبليس: كفره بالمصية أم قبلها	١٦٦	العقاب الالهي
٢٤١ و ٢٣٨	قوة تميل بالكامل أو المستعد للكمال	٢٤١ و ٢٣٨	الضلال والهدى
٣٢٧	إلى نقص وتنازع اللسان في صرف	٣٢٧	النعم والتقم: معرفتها
٢٨١	قواه إلى المصالح	٢٨١	الاسباب الصارفة عن الحق والخير والمصلحة
١١٨	اخضاعه وأزاته	١١٨	للتاس
٣٠٨ و ٣٠٢	الاجهاد في العبادات ليس تشريعا	٣٠٨ و ٣٠٢	مقيدة للتاس عامة ولا يقدري على ماوراءها
١٣٨ و ١١٨	الاجمال قبل التفصيل تكوينا وتشريعا	١٣٨ و ١١٨	الا الله
٨٥	أحاديث الآحاد: حجتها	٨٥	والمسيبات في هذا العالم
٣٦٩	الاحاديث المتعارضة في البسطة	٣٦٩	استدراكنا عليه في التفسير
٣٦٥	الاحبار: تحليلهم وتحريرهم	٣٦٥	أقترأنا
٣٥١	الاحسان بالوالدين والاقرين	٣٥١	عليه كتابة فقرة التفسير
١١٣	إحياء الموتى في قصة البقرة	١١٣	اقتباسا منه آياه
٤١١	الاختلاف والشقاق منافع لهداية الدين	٤١١	التفسير
١٩٥ و ١٩١	الادب مع الرسول (ص) والعلم	١٩٥ و ١٩١	الكفر الشرعي
١٢٩ و ١٠٣	(إذا) الشرطية: الاصل في شرطها الوقوع	١٢٩ و ١٠٣	مذهب السلف في صفات الله وعالم النيب
٢٨١	أوامر شانه ذلك وإن لم يقع	٢٨١	مذهب في مبهمات القرآن
٢٤٤ و ٢٥٦	أذكار الصلاة وتدبر معانيها	٢٤٤ و ٢٥٦	ما انفرد به من بيان وظايف
٢٤٤	الارض: إعدادها لخلافة الانسان	٢٤٤	الملائكة وتأثيرهم في نظام العالم
٢٤٤	الافساد فيها	٢٤٤	المهم: ضرورة شكره
٢٤٤	لا خلق ما فيها البشر ولا قضاء	٢٤٤	

١ فهرس الجزء الاول من التفسير

استبدال الادي بالذي هو خير وأعلى ٣٣١	اسماعيل: اشترى كع مع آية في بناء البيت ٤٦٢
الاستغاثة بالله وحده وبالاسباب ٥٨ - ٦٢	أسماء الله: مناسبتها لمواضعها في الآيات ٤١٦
الاستباط من الفاتحة بالتوسع ١٠١	اسم الإشارة: بلاغة تكراره ١٣٦
أمرار البلاغة ١٦٧ و ١٨٢ و ٢٠٢ و ٢٣٧	الاسم عين المسمى أو غيره ٤١ و ٢٦٢
أمرار القرآن: الأثر في كونها في الفاتحة	الاسم ومباحثه واسم الجلالة ٤٠ - ٤٤
قالبسمة فالباء فالتقطة موضوع ٣٥	الاصطلاحات للتعبير عن عالم الغيب وغيره
أمرار الله في خلقه لا يعلمها كلها غيره ٢٥٦	مضلة عن الفهم وسبب للاختلافات ٢٦٨
أسرائيل: معناه ومسماه ٢٨٩	الأصل في الأشياء الإباحة ٢٤٧
الاسرائيليات في التفسير مشوهة له فرفضها	إصلاح الأفراد لإصلاح للاجتماع ٣٦٩
واجب ١٨٥ و ٣٤٧	اليوت (العائلات) إصلاح للامة ٣٦٧
اسلام ابراهيم وأبنائه ٤٧٥ - ٤٧٩	الإصلاح: تنازعه مع التقاليد القديمة ٣٥٧
اسلام الوجه لله مع احسان العمل ٤٢٥	أصول الأديان الالهية ٦٨ و ٢١٦ و ٣٣٣
الاسلام: آدابه هداية القرآن ١٨١	أصول الدين الاعتقادية في سورة البقرة ١٠٨
إبطاله للتقليد (راجع التقليد)	الشريعة فيها ١١١ و ١١٣ و ٣٣٥
العقائد والأعمال الوثنية	الاعتقادية الأربعة ١٨٣ و ٢٢٩
ولاسيا المتعلقة بالآخرة ٣٢٦	اضطرار الله الكافر إلى عذاب النار ٤٦٤
أخوة الجامعة لأجناس البشر ٢٩	الاضلال: إسناده إلى الله تعالى ٢٣٨ و ٢٤١
اقتضاؤه الوحدة والاتفاق ١٥٧	أطوار البشر الفطرية الثلاثة ٢٨٢
امتيازه على ما قبله ٦٨ و ٢٤٩ و ٣٤٠	إعجاز القرآن: تقريره بالقطع بعجزهم
٤٢٥ و	عند التحدي ١٩٤
بناء مطالبه على البرهان ٤٢٤	بأسلوبه ونظمه ١٩٨
تأديبه لأهله ٤٢٣	ببلاغته (راجع بلاغة القرآن) ٢٠١
عموم دعوته وأصوله ٣٣ و ١٨٠ و ١٨٣	بتأثيره في العقول والقلوب ٢٠٣
منه الإكراه على الدين ٣٤٠	بإخبار الغيب فيه ٢٠٥
نوره ١٧٠	بتفسيره عن المعاني بما يقبله المختلفون
والنصرانية وأهلها قديما وحديثا	في فهمها مع موافقة الحق ٤٠١
٢٥٠	بسلامته من الاختلاف ٢٠٦

فهرس الجزء الاول من التفسير

إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع ٢٠٦	الامة الاسلامية: ماضيها وحاضرها ونعمها
» بعجز الزمان عن إبطال شيء منه ٢٠٧	ونعمها ووحدتها في ذلك كله ٣١٠.
» بتحقيق مسائل كانت محمولة للبشر ٢١٠	» كونها تجزى بكسبها (راجع الانساب) ٥٥
الاعغيا: شقاؤهم في دنياهم خلافا للظواهر	» وحدتها بدنيها ولفتها ٢٩ و ٣١١
٢٤٤	الأمي: طريق علم اليقين عنده ٢٣٠
الافرنج: ظلمهم وجزاؤهم على السبئية	(ان) الشرطية: الاصل في شرطها عدم
باضاعفها وكونهم لا ينفرون لا حدولا	الوقوع أو الشك فيه أو ماشأه ذلك
لا مة زلة كما يأمهم الانجيل ٨٣	شرطا أو عرفا وإن وقع لسبب ما ١٩١
الافساد في الارض ١٥٦ و ٢٤٤	أنبياء العجم الادعاء الكذبة ٢٢٨
الاقطاب والابدال لا يحملون من عقاب	الانبياء (راجع الرسل وبنو اسرائيل)
الامة شيئا على فرض وجودهم ٣٧٠	الانداد . انحاذها له ١٠٦ و ١٨٦ و ١٨٨
الله (اسم الجلالة) وإله ٤٤	الانساب في الآخرة ٣٠٥ و ٣٣٤ و ٤٧٩
إلهام الخير والملائكة ٢٦٧	و ٤٨٨ و ٤٩١
إمامة ابراهيم للناس (راجع ابراهيم) ٤٥٥	الانسان . استعدادة ومزاياه على سائر
الامامة الكبرى . اشتراط العدل فيها ٤٥٧	المخلوقات واستعداد عالم الارض
الاماني في كتاب الله وحال اليهود فالمسلمين	لوجوده وحكمة الله في استخلافه
فيها ٣٥٨ مثارا من كتب العلماء ٣٦٠	فيها (راجع آدم)
أمر التكوين والتكليف ٢٤٣ و ٢٨١ و ٣٩٦	» أفرادها مثال تنوعه ٢٨٣
الامراء والسلاطين وعلماء السوء ٤٥٨	» لولا الدين لكان اشقى من
الامم . بقاؤها بأخلاقها ٧٢ و ٣١١ و ٣٧٠	الحيوان ٢٢٣
تكافئها ووحدتها ٣٠٩ و ٣٢٢ و ٣٨٤	» مزاياه التي كان بها خليفة لربه ٢٥٩
ذبذبها في دنياها ودينها من الضعف	» معنى خلافتها في الارض ٢٦٩
١٤١ و ٣٥٨ شقاؤها آية غضب الله	الاتفاق في سبيل الله من رزقه ١٢٩
عليها وعقابها لها ٥٥ و ٧١ النظر في أحوالها أهل الفترة	٦٩ و ٣٣٧
للاعتبار بها ٦٧ و ٧٢	أهل الكتاب : أما يهتدون بالايان بمثل
الامة . حقوقها ومن يرجي قيامه بها ٣٦٧	ما آناه ٤٨٤
» خطاب خلفها بما كان لسلفها ٣٠٩ و ٣٢٢	» بدعهم في دينهم ٢١٦ و ٤٤٧ و ٤٨١

أهل الكتاب: تحريفهم لكتابتهم ٣٥٤	الايان : شرطه الاذطن واليقين والميل
حسد للمرب على دينهم ونيهم ونيهم	١١٢ و ١٣٧ و ٣٣٦
ارجاعهم عنه وعداوتهم له ٥٠ رم	١٢٦ الشرعي
بدينهم وحصرهم لسعادة الاخرة فيهم	الصحيح المتقي عن المتأقين ١٣٥
٣٣٦ و ٤٥٤ و ٤١٢ و ٤٢٩	معنى قلته ٣٧٩
اياس النبي من ايعاهم	والتقوى خير من الاهواء ٤٠٨
جملهم الدين عصبية جنسية (راجع الدين)	والميل الصالح من أسباب القوة
صفة من يرجى لانهم منهم ٤٤٦	الكبرى ٤٢٣
نقضهم هذا الله بتكذيب النبي (ص)	والكفر لا يتجزآن ٣٧٣ و ٣٩٤
٢٤٣	يستلزم الوحدة والاتاق ١١٣
دعائهم وغرورهم بملتهم ٤٨٨	(ب)
دعواهم الباطلة في ابراهيم وبنيه ٤٨٩	الباطل واحد تعدد طرقه ٤٤٠
والتضاد بين العقل والدين ٢٤٩	البحر . فرقه بين اسرائيل آية أم لا ٣١٦
الاهل والاقارب . توافقه وتوافقهم	البخل لا يجتمع مع الايمان ٢٩٤
وعدمه وعلاقة ذلك بالامة ٣٦٧	بده الخلق وخلق الانسان ٢٥١
أوبة المسيحية وعلاقتها بالمسلمين في طور	بدع المسلمين ومعرفتها بالقرآن ١٨٢
جهلها وحروبها الصليبية السابقة	البدع: بيانها محتاج إلى مجلدات ١٠
ثم في حال حضارتها التي اقتبستها	بديع السموات والارض ٤٣٧
من الاسلام وسمتها مسيحية ٢٥٠	البر . الامر به عن يدي نفسه ٢٩٦
الايان . آياته وآثاره في النفس والعمل ١٣٠	البراهمة : تدينهم بتعذيب الابدان ٢٣١
و ١٣٤ و ١٨٠ و ١٨٤ و ٢٧٠ و ٢٩٥ و	البرهان : اشتراطه في العقائد ٠٢٢٩
٣٠٠ و ٣٠٣ و ٣٣٩	في كل قول ودعوى ٤٤٢
بالرسول وكتابه وما قبله ١٣١	البسمة تفسيرها ومباحثها ٣٩
بعض الكتب والكفر ببعض ٣٣٣	سبب روايات ترك الجهر بها ٨٩
بالغيب : أهله ١٢٧ و ١٣٣ و ٢٧١	كون أسرارها في الباء والنقطة ٣٥
بالله والآخرة إجمالاً تفصيلاً ١٣٠	البشارة للمؤمنين بالجنات ٢٢٩
بالملائكة	البشر أطوارهم القبطية التاريخية ٢٨٢

- البشر: عجزهم عن منع وسوسة الشيطان ٢٧٥ بنو اسرائيل: حكمة إعادة تذكيره بنعمته عليهم وقرنه بتفضيلهم على العالمين ٣٠٢
 ٤٥٠٦ أمرهم بذكر نعمته وتفضيله ٣٠٤
 أمرهم باتقاء يوم الجزاء الذي لا ينفع فيه أحد أحداً ولا يقبل منه شفاعاة ولا يؤخذ منه عدل (فداء) ٣٠٥، ٤٥٠
 قصة البقرة معهم ٣٤٥ منته عليهم بانجائهم من آل فرعون وما كان من تعذيبهم لهم ٣٠٨ خطابهم بما كان لاسلافهم ٣٠٩ بدء سكانهم مصر ومعاملة اهلها لهم ٣١٢ محاولة فرعون لاستئصالهم ٣١٣ منته عليهم بفرق البحر واغراق عدوهم ٣١٤ منته بالغفو عن اتخاذهم العجل مع توبيخهم عليه ٣١٧ ، ٣٨٦ توبيخ موسى لهم وأمره بإيائهم بالتوبة وقتل أنفسهم ٣١٩ غردهم على موسى وطلبهم منه رؤية الله جبهة ٣٢١ منته تعالى عليهم ببشهم من بعد موتهم وبظليل النعام وأزال المن والسلوى عليهم ٣٢٣ منته تعالى بتفجير ١٢ عينا لهم من الحجر ٣٢٩ نبيهم أربعين سنة وحكته ٢٣٨ غردهم على موسى ومطالبتهم إياه بالاطمعه النباتية ٣٢٩ استبداهم الآدنى بما هو خير ٣٣١ ضرب الذلة والمسكنة عليهم ٣٣١ قتلهم الثيين بغير الحق ٣٣٢ ، ٣٧٧ ، ٣٨٣
- المساواة بينهم في التكليف تبعاً للمساواة في مناطه من العقل وغيره ١٨٥
 البعث والرجوع الى الله ٢٤٦
 بلاغة الفاظ الفاعلة ٨٠
 السور المسكية ٣٢
 عبد القاهر الجرجاني ١٨٢
 بلاغة القرآن ١٩ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٨٠ ، ١٣٦
 ١٤٧ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، ٢٠١ ، ٢٢٤ ، ٢٢٩ ، ٣٨٣ ، ٣٥٣ ، ٣٢٤ ، ٤١٨ ، ٤٣٧ ، ٤٣٥ ، ٤٣٣ ، ٤١٨
 البلاغة: تعريفها وطريقها ٢٠٢
 العربية توقيف فهم القرآن عليها ١٨٢
 بنو اسرائيل دعوتهم إلى الاسلام ١٠٦
 ١٢٩١ اختصاص الله لهم بالخطاب ٢٨٩
 تذكيرهم بنعمته تعالى عليهم ٣٠٢ ، ٢٩٠
 عهد البهم وهو عام وخاص ٣٧١ ، ٢٩٠
 أمره إياهم برهته وحده والإيمان بما أنزله على محمد مصداقاً لما معهم وبهم عن الكفر به واشتراءه من قليل بإياته ٢٩١
 أمرهم بتقواه وحده وبهم عن لبس الحق بالباطل وكتمانهم على علم ٢٩٢
 أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكين ٢٩٣
 الرسول وأصحابه ٢٩٥ ، ٣٥٦ ، ٣٨٣
 توبيخ الله لهم على أمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم مع تلاوة الكتاب ٢٩٦

بنو اسرائيل: مذكرم بأخذ ميثاقهم ورفع البيت الحرام بناء ابراهيم واسماعيل له ٤٦٦	الطور فوقهم ٣٤٠
الخرافات في أصله ٤٦٦	
شرفه بتشريف الله له ٤٦٧	
(ت)	
التاريخ. هو المرشد الاكبر للامم وغاية	٣٥٧
سلفنا به وجعل خلفنا ٣١١	
بجيته في القرآن للبرة ويان السن	
الالهية وتثبيت الرسول (ص) لآلته	
٢١٢ و ٢٤٩ و ٢٧٩	
الثامن بعد الفاتحة ٩٨	
تأويل الدين المفسد له وللدنيا ٢٩٦ و ٢٩٢ و	
٢٩٦ و ٣٠٦ و ٤٠٥	
التأويل والتفويض في المتشابهات ٢٥٢	
الحاجة اليه ٢٥٣	
تبدل الكفر بالامان ٢	
التحدي بالقرآن المعجز للخلق ١٩٠	
التحريم على العباد حق الله ٢٤٧	
تربية الله للعالمين ٥٠ و ٥٥	
أمثل طرقها ٣٠٣ و ٥٦	
معنى أدوائه في الوحي ١٨٦	
التزيب والتزيب ٥٦ و ٢٢٩	
التسبيح لله ولاسمه ٤٢	
التشريع الديني العام لله وحده ٥١ وكونه	
بدون اذن الله شركا ٥٣	
إعنا يكون نص قطعي ١١٨	
الديوي الاجتهادي خاص بأولي	
الامر ١١٨	
جعل المعتدين منهم في السبت	٣٨٧
تحريف بعضهم لكلام الله	٣٤٧
قولهم للمؤمنين آمنا الح ٣٥٧	
دعوى بعضهم	٣٥٨
عند الله ٣٦١ دعوى	
الأيام معدودة ٣٦٢	
ما هو ٣٦٤ و ٣٧١	
مع مفاداتهم	
بعض الكتاب	٣٧١
تكذيبهم بعض	٣٧٣
بعض قولهم	٣٧٧
كونهم قليلا	٣٧٨
بعض الكفر بالامان	٣٧٩
بعض النبي (ص) ٣٨٢ و ٤١٢	
بعض الدعوى ٣٨٨	
بعض الامتناع	٣٨٨
بعض حصرهم على التزية . أمثل طرقها	٣٨٩
بعض الاعتذار عن الايمان التزجي . معنى أدوائه في الوحي	٣٩٠
بعض الجبريل عليه التزيب والتزيب	٣٩١
بعض التسبيح لله ولاسمه	٣٩٢
بعض التشريع الديني العام لله وحده ٥١ وكونه	٣٩٦
بعض بدون اذن الله شركا	٣٩٧
بعض إعنا يكون نص قطعي	٣٩٨
بعض الديوي الاجتهادي خاص بأولي	٤٠٩
بعض التشكيك	٤١٧
بعض رسالة فينا (ص)	

التعارض والترجيح بين النقل والعقل ٢٥٣	التقوى بقسمها ١٢٥ كونها الله وحده ٢٩٢
التعصب للجنسية الدينية ٢٠٣٥٤٦٠٣٥	كونها مرة لذكر ما في الكتاب وأخذه
٤٩١٦٤٤٧٤٤٤٦	بقوة ٣٤٢
التعليم : معناه	٢٦٣ تكفير المسلم المأول لبعض الظنيات أو
التفريق بين الزوجين من السحر ٤٠٤	المنكر لبعض الاجتهادات بل الخالف
التفسير (راجع معناه وطرقه ومؤلفاته	في بعض الماديات ، ممن يكفرون بلا
وغير ذلك في فاتحة الجزء ومقدمته)	تأويل ، ويسمون شركهم توحيداً
» حشو كتبه بالاسرائيليات وكونه	ونفاقهم نسكا وصلاحا ٤٠
لا يجوز إلحاق شي فيه غير مائت عن	تكليف مالا يطاق ١١٥ أو المحال ١٤٧
المعصوم قطعاً	٨ و ١٧٥ التكليف والتكوين أمراً
» دقائق البلاغة فيه	١٤٧ التكوين : تاريخه ليس من أمر الدين الذي
تفسير القرآن بالقرآن ٢٢	يبينه الوحي ٢٤٩
التفصيل بعد الاجمال تكويناً وتشريعاً ٣٥	» علمه خاص به تعالى ٢٥١
تقاليد أهل الكتاب بعد رسلم ٤٨٩	التليذ . مساواة نفسه لاستاده مغل
التقاليد واضلاها عن الحقائق ١٥٤ و	بالاستفادة والرتبة ٤١١
١٦٦ و ١٧١ و ١٧٧ و ١٩٠ و ٢٧٠	التثيل أو ضرب المثل وتأثيره ٢٣٧
٤٨٩٦٠٤٤٧٤٤٧٤	» في تأويل قصة آدم ٢٨٠
تقليد الانبياء قبل الاسلام ٤٢٥	» تنبيه صانع ، في تطبيق القرآن على ما هو
التقليد . الاستغناء به عن كتاب الله ١٩ و	واقع ١٧٩
٤٤٧ و ٤٠٧	تنزيه الله تعالى مع التسليم لظاهر كتابه ٢٥٢
» بطلانه وذمه ٢٤ و ٣٢ و ٦٨ و ١٠٨	» عن الولد ٤٣٦
١٧٣ ، ١٢٠ ، ١٧٨ ، ١٨٠ ، ٢٠٢ و ٣٠٢	التواصي بالحق والصبر كالعبادة ٣٧
٣٩٥ و ٣٩٦ و ٤٢٥ و ٤٢٩ و ٤٤٨	توبة اليه ومن عبادة العجل ٣١٩
٤٨٩ و ٤٩١	التوبة . درجاتها بحسب الدرجات ٤٧١
» التجرد منه لطلب اليقين بالبرهان	» والمغفرة ٢٧٩ و ٢٩٩ و ٣٠٦
٤٤١	» معناها وعلامتها والباعث عليها ٣٢٠
التقليد . كونه كفرأ بنعمة الفطرة والدين	التوجه الى الله بكل مكان ٤٣٤
وخرج من نورهما ١٨٥ و ٣٩٥	توحيد ابراهيم وبنيه وأحفاده ٤٦٩ و ٤٧٧
٢ — فهرس الجزء الاول من التفسير	

[illegible]

٣٧٣ و ٣٦٣	حقيقة العبادة	١٨٥ و ٥٦	الخطيئة . إحاطتها كفر
٣٥٧	الحقيقة . الاختلاف فيها بالاصطلاحات		خلافة آدم
٢٦٨	الحقيقة . الاختلاف فيها بالاصطلاحات		الخلافة الاسلامية واشتراط المدة فيها
٢٤٦ و ١٨٧	حكمة إثبات ذكر الربوبية والرحمة في أول خلق الارض وما فيها لنا		
٧٢	الفاتحة على سائر الصفات		الخلق : تاريخه وترتيبه وصفته ليس من
٢٤٩	الحكمة . معناها والمراد منها	٤٧٢	مقاصد الوحي
٢٥٩	الحلف الكاذب بالله دون الموقن المتقين		خصائص أنواعه
١٣٤	الحلود لفة وشرعا		
٣٦٤	الحمد لله . معناه وكونه لله	٦٣	في النار وضرر تأويله
٢٦٨	الحنيف والحنيفية	٤٨٠	الخواطر . التنازع فيها والموازنة بينها
	الحنيفية . ادعاء أهل الكتاب لها	٤٨٠	الخوف والحزن . اتفاؤها عن المهتين
٤٢٦ و ٣٣٦ و ٢٨٥	الحواس والمشاعر . هدايتها	٦٣	بالدين الحق
٦٤	حواء . هل خلقت من ضلع آدم	٢٧٩	الخوف والرجاء
	الحيل الشيطانية المسماة بالشرعية	٤٠٦ و ٢٩٦	الخير والصلاح والحق والفضيلة واضدادها
٢٣١	الحياء والاستحياء وبقية عنه تعالى	٢٣٥	
	الحياة الزوجية في الجنة	٢٣٣	
	في الخلق وحياة الخالق	٧٣	
٤٠٤	الحياتان والموتان للناس	٢٤٥	دانيال . نسبة الخرافات اليه
٤٠٣	الحى القيوم . معناها	٧٣	الجالون . تلبسهم بالثي عن الضرر
٢٤٨			دحو الارض وكرويتها
			دعاة النصرانية : تشكيكهم في الاسلام
٢٢٥ و ٧٨ و ٣٠		٣٠١	وطمئنتهم في القرآن
٤٨٠	الحتم على القلوب والاسماع	١٤٣	دعاة اليهودية والنصرانية
٣٣٧ و ٦٩	خداع المنافقين لله والمؤمنين	١٤٩	دعاة الاسلام : حكم من لم يبلغهم
١٨٠ و ١٠٥	الخرافات	١١٤ و ٢١٦ و ٤٠٤	الخطاب الام بها
٤٣٣	مع عبادة الله أهون من التعطيل		
٤٣٣	خزي الدنيا وعذاب الآخرة		خطاب أمة الاجابة بها
٤٤٧ و ٢٤٤	خسران سعادة الدارين		شروطها وأقسام الناس فيها

الدعوة إلى أصول الاسلام الاربعة ١٨٣	الدين سذاجته عند السلف ومباحته ٣٤٦
دلائل الاعجاز ١٩١ و ٢٠٢ و ٢٣٧ و ٣٨٤	(شقاوة الكافرين به ٢٨٧
الدليل: التقليد في قبوله ورده ٤٤٢	ضرراً أخذه من غير الكتاب والسنة ٣١١
الدنيا: إيثارها على الآخرة ٣٧٥	طور الكمال البشري الاعلى ٢٨٤
سعادتها ٢٤٤	(المرور به ٣٣٦
دين الله: أخذه من كتاب الله ٣٦٩	قواعده في سورة البقرة ١١١
(بقاءه بالقرآن ولفته ٢٩	(كراهة التنطع والتشدد فيه ٣٤٥
واحد في الامم ٤٤٤ و ٦٧	(معناه لغة ويومه ٥٥
أصوله الثلاثة لكل ملة ٦٨ و ١١٢ و ٣٣٥	(هدايته ٢٣ و ٢٢٤ و ٣٥٤
(الاربعة للاسلام ١٨٣	ذبذبة البشر بين الجديد ودعائه والقديم
تكميل محمد لاجاء به الرسل قبله صورة	وأنصاره ٤٥٧
ومعنى بما يصلح لكل البشر ٤٨٩	الذكر والتسبيح لله ولا اسمه ٣٩٦ و ٤٢
الدين أساسه وكنياته الاعتقادية والعملية ٣٣	الذلة والمسكنة: ضربها على اليهود ٣٣١
الدين أفساده بالتأويل (راجع تأويل) ٧١	ذو القرنى: الاحسان به ٦٧
(اقتضاؤه الاتفاق وعدم التفرق ١١٣	ذوق المارفين غير حجة ٣٨
(اقتضاؤه السعادة ١١٤ و ١١٥ و ٣١٦ و ٣٦	
١١١ و ١١٧ و ١٤٧ و ١٦٠ و ٢٢٣ و ٢٤٤ و ٢٨٦ و ٢٩٦ و ٣٤٢	
٣٩٤ و ٤٢٠	(رب العالمين) تفسيره ٥٠
(أمره بالنافع ونهيه عن الضار ٢٤٣ و ٣٢٣	الربوبية: إيثارها مع الرحمة على سائر
(الاستثناء عن جوهره ببعض طواهره	الصفات في الفاتحة ٧٢
٢٩٥	(ملاحظة مضاهي العبادة ١٨٣
(بناؤه على العقل ١٢١	الرجز المرل على ظالمي بني اسرائيل ٣٢٥
جمعه عصبية جنسية ٣٣٥ و ٣٥٤	الرجوع إلى الله ٢٤٦ و ٣٠١
٤٢٠ و ٤٤٤ و ٤٤٧ و ٤٩١	(الرحمن الرحيم) تفسيرهما وخطأ الجمهور
(جنسيته لا تمتع في الآخرة ٣٣٦	فيه ٤٦ نكتة ذكرها في بسملة الفاتح
(حرية ومنع الاكراه عليه ١١٦	وفها وفي كل بسملة ٥١
(حكم من لم تظهر له حقيقته ٧٠	رحمة الله: اختصاصه بها من يشاء ٤١٣

رحمة الله سبحانه وسبقها غضبه ٧٤	السحر: حقيقته أنه أباطيل ٣٩٩
» تفسيرها على مذهب السلف ٧٦	(كون تعليمه ضارا غير نافع ٤٠٥
الردائل: أثرها في النفس كأثر الاقدار في	السحرة ليس لهم سلطة فوق الاسباب وعجزهم
الجسد ٤٦٥	عن ضرر أحد بدونها ٤٠٣
رزق الجنة: تشابهه ومباينته لرزق الدنيا ٢٣٢	سد ذرائع الفساد والضرر ١١٩
الرزق: معناه لغة وشرعا ١٢٩	سعادة البشر بالدين (راجع الدين اقتضاؤه
الرسول بدو دعوتهم إلى عبادة الله وحده ١٨٤	السعادة)
» تأييدهم بالآيات ٢٠٣	سعادة الدارين تابعة لآثار اعتقاد الانسان
» حاجة البشر اليهم ٢٢٢	وعمله في تركية نفسه ٣٩٤ و ٤٢٠
(دعوتهم إلى الاصول الثلاثة ٦٨ و	السعادة في حرية الشرع لا الهام ٢٨٦
٢١٦ و ٣٣٣	سفاهة من يرغب عن ملة ابراهيم ٤٧٤
» شبهة المشركين على كونهم من البشر	السلطة القبيية التي فوق الاسباب ٥٧ و
٢٤٠ و ٢٥١ و ٤٢٠ و ٤٤٠	٦٤ و ٦٠
الرسول: الادب معه وكون تركه كفرا ٤١٠	سلفنا: عنايتهم بالتاريخ وجهل خلفائه ٣١١
الرعد والبرق: حقيقتها ومجازها ١٧٤	سليمان: كذب اليهود عليه بالسحر ٣٩٨
الرفق بالحيوان ٥٣	السماء: معنى كونها بناء ١٨٧
الركوع مع الراكعين صلاة الجماعة ٢٩٤	السمم: نكتة لإفراذه مع جمع القلوب
روح القدس وتأيد عيسى به ٣٧٦	والابصار ومتعلق إدراكهن ١٤٤
الرؤساء والمرءوسون: فتنة كل منهما بالآخر	سنن الله المطردة في الكون ٢٣ و ٣٦ و ٥٨
١٦٦ و ١٧٣ و ١٩٠ و ٢٩٢ و ٤٤٧ و ٣٨٢ و ٤٤٧	٦١ و ٧١ و ٢٤٢ و ٢٥٩ و ٤٤٦ و ٤١٣ و ٤٢٣
الرياح: تلقيحها للنبات ٢١٠	سنن الله في نظام الاجتماع البشري ١١
الزكاة: آية الايمان ٢٩٣ و ١٣٠	٢٤٢ و ٣٣٦ و ٣٤٤
» اقترانها بالصلاة ٢٩٣ و ٣٦٩ و ٤٢٢	سنة الله في بقاء الاصلح ٤٤٥
(امتناع الاكثرين من أدائها ٧١ و ٤٠٦	سنة الله في تأثير كل عمل في نفس عامله
(فوائدها ١١٠ و ٢٩٣ و ٤٢٢	يزكيها أو يفسدها ٣٩٤
﴿ س ﴾	في ضلال الفاسقين ٢٣٨ و ٢٤١
السبت: تحريم العمل فيه على اليهود ٣٤٣	في ظهور التفصيل بعد الاجمال ٣٥
سبحان: مضاهاة وإعراياها ٢٦٣	في معاملة الامم ٧١ و ٣١١

سنة الله في نصر أهل الهدى والم ٤٤٥	السيرة النبوية الحاجة اليها لفهم القرآن ٢٤٦٧
السنة اهلها أعلم الفرق بكل العلوم (كانوا) ٢٩	(ش)
السؤال كراحة الله ورسوله لكثرة ثلاث	شبهة الاتكال على الشفاعات ٢٩٧
تكثر التكليف ٣٤٥	شراء الدنيا بالآخرة ٤٧٥
سؤال الله بلساني المقال والحال ٢٥٥	الشبهات على القرآن ٢٩
السور والفرق بين مكياها ومدنيها في البلاغة	الشرك بالله اقتلاع جذوره بسورة الفاتحة ٣٦
والاسلوب ٢٠٠ و ٣٢	بالتوجه الى القبور ودعاء
سورة المصمر ٣٧ و ٢٣ و ١٣	أصحابها وغيرهم ١٠٦ و ٥٩
سورة الفاتحة أول ما نزل من القرآن ٣٤	قبول التحليل والتحريم من
(حاوية لمجمل القرآن ومقاصده	غيره ٥٣
الحسنة ٣٦	تسميته توسلا ١٥٩ و ١٨٨ و ٤٣٣
(معارضة نصراني واختصاره لها ٧٨	مع الايمان ٣٦٤ و ١٠٨ و ١٨٤
سورة الفاتحة . مقابلتها بالصلاة الربانية عند	الشعور . معناه وبقية عن المنافقين ١٥١
التصاري ٨٢	شعور الشرف وقائده في الترية ٤٥١
(قراءتها في الصلاة وجوبا ٨٣	الشفاعة اوتونية باتخاذ الوسطاء والاتكال
(كون البسملة آية منها قطعاً ٨٤	عليها: بطلانها ونفيها ١٦٠ و ١٦١ و ٢٩٧
(فضلها وكونها هي السبع المثاني ٩٥	و ٣٠٠ و ٣٠٨ و ٤٥١
(التأمين بعدها ٩٨	(حقيقتها عند السلف والخلف ٣٠٨
(التوسع في الاستباط منها ١٠١	شفاء الدارين ٣٧٤
(ما يستحضره المصلي والتالي منها ١٠٣	شكر الله تابع لثممه العامة ١٨٥
سورة البقرة . خلاصتها وما فيها من دعوة	الشكر لحقوق الالهية والربوبية ٦٠
الاسلام وقواعده وأحكامه ١٠٥	الشمس : جريانها لمستقر لها ٢١١
(أصول الايمان فيها ١٠٦	شهادة الله: كتمانها أعظم الظلم ٤٩٠
(الفروع العملية فيها وهي ٣٠ ١١١	الشياطين : تعليمهم السحر ٩٨
(ملخص ٧ آيات الجزء الاول ٤٥٣	(وسوستهم ٢٦٧
سورة الكوثر . معارضة مسيلة لها ٢٢٥	(كونه من الجن ٢٦٥
(وجوه إعجازها ٢٢٦	الشيطان : إزاله لا دم وحواء ٢٧٨
السياحة لمرفة سنن الله في الامم ٢٣	(عدم خضوعه للانسان ٢٨١

١١٤	الطيبات اباحتها وإيجابها	(ص)	
٤٥٦	الظالمون لا يتألون عهد الله بالامامة	٣٣٧ و ٣٣٥	الصائبون
٤٥٩	من الحكام واستنابهم بالعلماء	٣٣١	الصاعدة
٤٩٠ و ٤٣٠	الظلم اشدّه تخريب مساجد الله وكنان شهادة الله	٣٣٠	الصالحات من الاعمال وضدها
(ع. غ)			الصبر: حقيقته والاستعانة به على مهات
٣٦٧	طائفة الرحم ودرجاتها	٢٩٨	الامور
٢٧٢	طالم الغيب وأسرار عالم الشهادة	٢٨٦	صبغة الله
٢٥٦	» وتقريبه بمجائب الكبرياء	٨١ و ٧٨ و ٦٥	الصراط المستقيم وأهله
٢١١	» العالم كيف يكون خرابه	٣٠١	» الصلاة: الاستعانة بها على المهات
١٨٥ - ١٨٠ و ٥٨	عبادة الله وحده	٢٩٣ و ١٣٤ و ١٢٨ و ٥٧	» إقامتها وقائدها
١٨٤	العبادة بدء جيمه الرسل بالدعوة اليها	٤٢٢ و ٣٦٩ و ٢٩٣	» الامر بها وبالزكاة
١٨٤ و ٥٦	» توحيدها وصورها	١٠٣ و ٨٤	» الصلاة: تدبر الذكروا التلاوة فيها
١٨٤	» حقيقتها	٣٠١	» كونها كبيرة إلا على الخاشعين
٣٨ - ٣٦	» روحها	(ض)	
١٤٧	العذاب لغة وشرطا		الضاد والظاء: مخرجهما وحكم تحريف
	العرب: إصلاح القرآن لهم واستحكام ملكة	١٠٠	الاولى في الصلاة
٦	الفنون فهم في جيل واحد	٦٨	الضالون وكونهم ٤ أقسام
	العرب: حفظهم من لغتهم ومن فهم القرآن		ضرب الله المثل له معنيان والهدى والضلال
٣٢ و ٢٨ - ٢٥	اليوم	٢٣٧	به
٢٨	» سبقهم الى الاسلام بفهم القرآن	٤١٨	ضلال سواء السبيل
	» سلامة فطرتهم وأثرها في ذكائهم	٢٣٨	ضلال الكثير بضرب الله المثل
٣٦٧ - ٣٦٥	وأخلاقهم ودقة فهمهم	٧١	الضلال في الاعمال وتحريف الاحكام
٢٢	» ملكة اللغة لهم كسبية	١٦٥	الضلالة. اشتراطها بالهدى
١١	المروءة الوثقى وتأثيرها	(ط - ظ)	
٣٠	صبيّة الجاهلية في الاسلام	٤٦٤	للطائف . خرافة نقله من الشام
٤٢١	العفو والصفح في الاسلام	٢٢٤	المطور الاعلى للبشر هداية الدين
٣٢٥	عقاب الظالم والفاسق بعملهما	٣٤٠	المطور . رفعه فوق اليهود آية أم لا

العقاب الالهي نوعان	١٢٥	المؤمناء وعلاؤ الله على خلقه ١٣٣ و ٣٩٥
» أثر طبيعي للعمل	٤٦٤ و ٤٧٩	علي أول من آمن ٦٦
» تربية ورحمة	٥١	عمل كل امرئ له أو عليه دون غيره
العقائد: اشتراط البرهان فيها	١٣٠	٤٩١ و ١٢٠
العقل ادراكه لاصول الدين وحكمه	١٢١	عمل الخير ووجدانه عند الله ٤٢٣
» ضعفه بفساد التربية	١٥٤	العمل . ركة اتكالا على الشفاعات ٢٩٧
» ظلمته المانعة من فهم الدين	١٥٣	عهد الله لا يناله الظالمين ٤٥٦
» هدايته	٦٣	» معناه والمراد بنقضه واضلال الفاسقين
العلماء أدلاء لا شارعون للدين	٣٧٠	وكونه قسمين فطري وشرعي ٢٤١
» الرسميون افسادهم وجهلهم	٤٠٦	» وفاؤه تعالى لمن وفي به ٢٩٠
» تعاونهم مع الملوك والحكام	٤٥٦	العوام . ما يكفيهم من فهم القرآن ٢٠
» المقلدون سكوتهم عن الحق ليس حجة		عيسى إيتاؤه البينات وتأيدته ٣٧٦
٤٤٦	الفزالي . كلامه في صفة القدرة ٧٧ كلامه	
» شبهتهم على إثبات العمل بكتبهم		في الخواطر والالهام والوسواس ٢٦٨
على الكتاب والسنة	٤٠٧	كلامه في تذكر القرآن ٤٤٨ و ٤٥٠
علم أحوال البشر	٢٢	غضب الله : تفسيره ٦٨
» أساليب اللغة	١٢٢	غلام أحمد القادياني الدجال الهندي ١٠٢
» التاريخ	٣١١ و ٢٤ و ٢٣	(ف . ق)
العلم الحقيقي المؤثر في النفس	١٥٢ و ٤٠٥	
» الاجمالي والتفصيلي والبديهي والتظري		الفترة الخلاف في أهلها ٣٣٧
» والتحول فيها من نقص وكال	٤٣٦	فساق الانبياء أشقياء ٢٤٤
٤٠٥	الفسق العام الخروج من نور الفطرة إلى	
» الاستعمالي: وجوبه شرعا	١١٤	ظلمة التقليد ٣٩٥
» التقليدي يصف العقل	٣٦٥	الفطرة: تركيبها وتدسيثها ١٧٢ و ٢٤٢
» والدین: دعوى الخلاف بينهما	٤٠٢	» سذاجتها وآثار سلامتها في الفهم ٣٦٥
» المصرف للإرادة	٤٠٥	وفي التراحم والاحسان ٣٦٧
علوم الكون ارشاد القرآن إليها	٢٤٩	الفقه دعوى الاستثناء به عن فهم القرآن
» لآرقي الامم بدون رمة النفس	٦	» في الدين حقيقته ١٠٥٣

فوائد في تفسير الفاتحة	٧٢ القرآن. الاحتداء وضروب الايمان به ١٣٢
القبلة حكمتها وحويلها	٤٣٤ » الايمان به الذي يعتد به ١٥٣
القتال دفاع عن النفس والدين والحكم ١١٧	» ايتار كتب البشر عليه ٤٠٧
القراءات المتواترة لا تتعارض ٩٣	» البسملة آية من كل سورة منه ٥٢٣ و ٥٢٩
القرآن: آيات منه في صفته ومقامه ٥-٢	» البعد عنه بعد عن الله تعالى ١٨٢
» آيته على النبوة عليه فهي أقوى	» بعض ما ينه من المسائل المجهولة
دلالة من الآيات الكونية ٢١٦ و ٢٢١ و ٤٤١	» للبشر قبله ٢١٠
» ابطاله للتقليد ٤٢٥ و ٤٢٩	» بقاء الاسلام به وبلفته ٢٩
» اخباره وقصصه في الفاتحة ٣٨	» بلاغته بوضع الكلم في مواضعه ١٦١
» أساليبه الخاصة به ٤٢٣ و ٤٤٣	» بوضع أسماء الله في مواضعها ٤١٨
» استفتاح اليهود به على المشركين ٣٨٠	» بالتعبير عن العصيان بتبديل
» أسماء الله ومناسبتها لمواضعها منه ٦٤١	» قول غير الذي قيل لهم ٣٢٤
» إصلاحه العرب ٦	» بلاغة تناسبه ٢٨٩
» اطنابه في خطاب اليهود وإيجازه في خطاب	» بلاغته في ترتيب ما ذكره اليهود ٣١٨
العرب للتفاوت بينهما فهموا وبلاغته ٤٥٢	» في الحال الجملة والمفردة ٣٨٣
» اطلاقه اللغة من عقاها وابداعه	» في استعمال اشتراء الضلالة
الاساليب الجديدة فيها ٤٣٥	» بالهدى ١٦٥
» اصجازه وتحمدي البشر بسورة منه	» بلاغته في وصف الحجارة التي شبه
والجزم بمجزم ١٩٠-٢٢٨ و ٣٨٦	» بها قلوب الناس بالصفات الثلاث ٣٥٣
» إعجازه من ٧ وجوه ١٩٨-٢١٥	» بلاغته في المبهات والضائير ٤٣٧
» إلحاحه بتأكيد النظر والتفكير في العالم	» بيان حقيقة التوراة والإنجيل ٢١٢ و ٢١٥ و ٢١٦
٢٥٠ امتياز به بنون الاستدراك	» بيان لطبايع الخلق وسنته ٢٣
والاحتراس ٤٣٥ أمر اليهود بالايمان به	» تأثيره في جذب العرب للاسلام ٢٨
٢٩١ اتقاء الزيادة في حروفه وكله ٤٦	» تدبره وجعله غاية كل علم ١٨١
» انزاله للهداية لا لجرد التلاوة ٤٤٧	» تدبره ٤٤٧ و ٣٧٠ و ٤٤٧
» أول ما أنزل منه ٣٤	» ترجمته المحرمة ٣٠
» الاشتغال بما أمر به وأرشد اليه	» ترك هدايته لضلالة التقليد ٤٤٨
من العلوم والمهم اشتغال به ١٨٢	» تطبيقه على الواقع في المسلمين من
	أمثاله في المنافقين ١٧٩ و ٣٤١

١٥٣	القرآن. التجد بتلاوته والاهتداء به ٤٤٩	القرآن. عموم أحكامه
١٥٣	تمظيمنا عامتنا له وسؤال الله عنه ٢٦	الفرق بينه وبين التوراة والانجيل
١٥٣	تفسير بعضه لبعض ٢٢	٠٩٢
١٥٣	تفسيره وما يحتاج اليه ١٧٤	فهم العرب الخلف له ٣٢ و ٢٨
١٥٣	تفسيره شاغلة عن هدايته ٠١٨ و ٧	قصص عبرة لا تاريخ وطريقته فيها
١٥٣	الناسب بين آياته (يراجع أول كل شياق من تفسيرنا له)	ورجوع بعض الامم الراقية اليها
١٥٣	٣٨٥	٣٢٧ و ٣٤٦ و ٣٩٩
١٥٣	تويم أساليه	كتابة بعضه لشفاء الامراض والوقاية
١٥٣	توقف فهمه والاتماظ به على معرفة	من الجن ٢٦
١٥٣	بلاغة الكلام العربي وذوقها ١٨٢	الكفر به لا ينافي هدايته ١٣٩
١٥٣	تلاوته حق التلاوة والمراد منها ٤٤٧	الكفر به كفر بسائر الكتب ٣٩٤
١٥٣	جاهليتنا أبعده عن الجاهلية الأولى ٢٧	الكفر به هو الخسران للسعادة ٤٤٧
١٥٣	حاجة العرب الى تفسيره اليوم ٢٥	كونه الخير الاعظم ٤١٢
١٥٣	حجة الله البالغة على خلقه ٢٩ و	كونه ليس فيه لفظ زائد لا معنى له ٤٦٥
١٥٣	١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠ و ٣٤١	كونه لا ريب فيه هدى للمتقين ١٤٢
١٥٣	حظ العوام من فهمه ٢٠ و ١٠	كون أهله هم المفلحين ١٣٧
١٥٣	حكمة التشريع فيه ٢٥	ما يتوقف عليه فهمه ٢٣ و ٢١
١٥٣	خطابه للناس بفهمهم ليفهموه وان لم يفهموا ما فيه من الحقائق الخفية التي لا نخل بفهمهم ٣٩٩	ما يقصه عن الامم أو الافراد للعبارة لا يعد تصديقا ولا إقراراً لهم ٣٩٩
١٥٣	دقائق البلاغة فيه ٧١٤	مثل من يتغنى به ولا يعملون به ٣٤١
١٥٣	رجوع منصفى علماء التصارى الى قوله في المسيح ٢١٣	عجبه لبني اسرائيل وكفرهم به ٣٨١
١٥٣	زوال ملك المسلمين بالاعراض عنه ٣١	مطالبته بالبرهان واقتراده بذلك ٤٢٤
١٥٣	ضرب مثل لدلائله على نبوة نبينا ٣١٨	معرفة المسلمين به وبالله ٢٦
١٥٣	ضرب مثل لقارته من النفلة عنه ٤٥٠	معنى انزاله ١٣٢
١٥٣	عجز الزمان عن تقضى شيء منه ٢٠٨	معنى كونه آيات بينات ٣٩٥
١٥٣	عدم الاستثناء عنه بالحقه وكون أكثر ما فيه أعلى من علم الفقه ١٩	مقارنته الايمان بالعمل ٤٢٦
١٥٣		مقاصده ووكلياته الخمس ٣٦
١٥٣		من حاولوا معارضته ٢٢٤
١٥٣		مواضع فهمه أربعة ٤٤٨

المرآن. النسخ فيه واوهام العلماء	٤١٤	الكتاب الاقدس . اخفاء البهائية له	٢٢٨
وجه دلالاته على نبوة محمد (ص)		كتب الكلام والفقه . دعوى الاستغناء	
٢٢١-٢٢٦		بها عن فهم القرآن	٤٠٧ و ١٩
وجوب الادب معه وفي مجلسه	٤١٢	دعوى انها من عند الله	٣٦١
وجوب الاهتداء به	٤٥٠ و ٢٠	الكذب . مفسدة وتوهم النفع به	٢٩٩
وزن عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا به		الكسب والتوكل	٦١
١٨٣		كسب كل أحد له أو عليه	٤٩١
وصفه السحر بأنه تخيل وكيد		كسوة الكعبة وما يخفف بها من البدع	
وخداغ	٤٠٠		٦٤٨
قصة آدم وتأويلها بطريقة التمثيل	٢٨٠ و ١٥١	كسب الاجار ورواياته	١٧٥ و ٨
الفضاء والقدر . الاعتذار بهما عن المعاصي		الكعبة (راجع البيت الحرام)	
والتقصير والانتكال عليهما	٣١٠	الكفر ببعض الكتب أو الرسل أو	
القلوب تشبه قساوتها بالحجارة	٣٥٢	الكتاب الواحد والايمان بيض	
مرضها التفاق وفساد الاخلاق	١٥٣	ولو بالعمل به وتركه	٣٩٤ و ٣٧٣
نكتة جمعها كالا بصار مع افراد		برددعوة الرسل وبالاتباع فيها	١٩٧
السمع ومعانيها	١٤٤	بسوء الادب مع الرسول	٤١٠
القول الحسن للناس	٣٦١	بعض صفات الله ، استغرابه	٢٤٥
القوى الروحانية لنظام العالم	٢٦٩	جعله بدلا من الايمان	٤١٦
القياسي والسباعي في العربية	٤٣٨	معناه لغة وشرعا	١٣٩
(ل . ل)		وقوعه بمقتضى سنن الله في أساليبه	
الكافرون عداوة الله لهم	٣٩٤	ليس اجباراً عليه	١٧٠ و ٤٦٤
الفاقدو الاستعداد للايمان	١٤٠	الكلمات التي ابنتى ابراهيم بها ربه	٤٥٤
الكتاب الالهي . وجوب أخذه بقوة	٣٤١	كلمة التوبن (كن فيكون)	٤٣٨ و ٢٨١
والاشارة اليه قبل نزوله كله	١٢٣	الكنائس . امتناع هدمها	٤٣٢
والسنة سؤال الله عنهما وعن		الكهرباء آثار اتصال نوعيها كالتور والردع	
الاهتداء بهما	٢٦	والصواعق	١٧٦
كتب مذاهبهم عليها	٤٠٧	لولا	
حفظها لما عرف الاسلام	٤٨١	(لعل) مضاهي في كلام الله	١٨٦

اللفظة العريضة تحكيم السماعي في القياسي	المسلمون توقف وحدتهم على لغة
منها ٤٣٨ وسيلة لفهم القرآن ٢١٧	الاسلام الجامعة لهم ٢٩
وجوب صيانتها وحفظها وتوقف	حالمهم مع أهل الكتاب ٤٢١
إعادة مجد الاسلام على ذلك ٣١-٢٨	حجة الله عليهم ١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠
(م)	و ١٧٩ و ٣٤١
المال إضافه في سبيل الله وقاية من الهلكة	سعادتهم بالاسلام ثم شقاؤهم بالأعراض
١١٠ أنواعه ١٣٠	عنه ٤ و ١١ و ٢٤ و ٣١ و ١١٧
حرمة أكله بالباطل ١٢٠	سقوطهم بعد العلم والمدنية في شر
مالك وملك يوم الدين ٥٤	من الجاهلية الاولى ٢٧ و ٢٥٠
الامام . امتناعه من الزام الخلفاء	شبههم باليهود السابقين ٢٩٧ و ٣٥٩
الناس بالعمل بكتبه ١١٨ و ١٣٨	و ٣٦١ و ٤٧٨
المتدبرون لكتاب الله والمقلدون ٤٤٧	صدق أمثال المنافقين على كثير من
المتشابهات ومذهب السلف والخلف ٢٥٠	علمائهم وعوامهم ١٧٨
مثل لدلالة القرآن على نبوة نبينا ٢١٨	ضعفهم وزوال ملكهم وسيبهم ٣١٦ و ٣١
مثل المنافقين كتل من استوقد ناراً ١٦٧	عصيتهم الجنسية تافي الاسلام ٣٠
أصحاب الصيب ١٧٢	و ٣١٢ و ٣٣٧ (راجع الدين)
المثل . مناه وضرره للشيء وبلاغته ٢٣٦	غروهم يدينهم كأهل الكتاب ٣٣٩
مذهب السلف في الصفات ٦٨ و ٧٦ و ٢٥٠	و ٣٧٠ و ٤٨٨
المذاهب والآراء في الدين: حملها على القرآن	فقد جمهورهم الاستعداد لفهم القرآن
دون العكس ٧١	وطلبه بمجد ١٤ و ٢٣
مرض القلوب وكونه كمرض الابدان ١٥٤	مخالفتهم للاسلام والقرآن ٤٠٦
المساجد ظلم مانع ذكر الله فيها والساعي	و ٤٢٥ و ٤٤٩
في خرابها ٤٣٠	نوبهم عن تصديق أهل الكتاب ٤٨٤
ما يتحتم على داخلها من خوف الله	مسيح الهند الدجال ١٠٢
المسخ في اليهود معنوي لا صوري ٣٤٣	المسيح: زلزله لتقاليد اليهود وابتداع
المسلم معناه لغة وشرعا ٤٦٩	النصاري بمدد أكثر منها ٤٨٩
المسلمون اتباعهم سنن من قبلهم ٤٤٩	وحدتهم وماضيهم وحاضرهم وما
أشد أنذار الله لهم ٤٤٥	يحوب عليهم ١٨١ و ٣١٠

مسيلة . معارضة لسورة الكوثر ٢٢٥	الملائكة تعريف المتكلمين لم غير مفهوم
المشرق والمغرب لله فيتوجه اليه العبد	٢٧١
حيث كان ٤٣٤	» تقارب عقائد الامم فيهم ٢٧٣
المشركون . اقتراحهم تكليم الله لهم ٤٤٠	الملائكة تقرب الايمان بهم من عقول
» تقضهم لعهد الله وقطعهم مأمربه أن	الماديين ٢٦٧
يوصل ٢٤٢	» جنود غيبية وعالم روحاني ١٢٧ و ٢٦٦
المصالح . مراعاتها من أصول الشرع ١١٩	» حقيقةهم وأصنافهم واسناد إلهام الخبير
المصلحة العامة والشخصية وأثر إيتار كل	اليهم ونوط نظام العالم بهم ٢٦٦ - ٢٧٤
منها في بقاء الامة ١١٣	» حكمة سؤالهم عن جعل آدم خليفة
المصريون . تقاليد قدمهم في الموتى ٣٠٦	في الارض وقول السلف والخلف
» كراهتهم للغرباء كالاسرائيليين ٣١٢	فيهم ٢٥٤
معارضة نصراني للفاتحة ٧٨	الملك مثله للنبي عند الوحي ٢٢٠
المعاصي . اعتذار مرتكبها بدم المعصية ٣٠٠	الملك والامراء الظالمون . جزاؤهم في
» الاعتماد فيها على العفو والشفاعة)	الدنيا والآخرة وشقاء الامم بهم ٥٥
المعجزات . ثبوتها ومنكروها وانها زمانها	عبادهم وسببها ٥٧ استعانتهم بالعلماء
يبعثه خاتم النبيين وكونها لثاني إطراد	على استبدادهم ٤٥٦
سنن الله سواء كانت خوارق للسنن الدنيوية	ملة ابراهيم وسفه من يرغب عنها ٤٧٤
موافقة لسنن غيبية أم لا ٣١٤ - ٣١٨	موسى موافقة لربه وإيتاؤه الكتاب
المفارقة للمتحتلون لخرافات السحر وتسميته	٣١٧ و ٣١٨
بالروحاني ٤٠٤	ميثاق الله العام وهو عهده الكوني وعهده
المغضوب عليهم والضالون ٩٧ و ٦٨	الديني ٢٤٢ و ٣٦٥ ميثاقه الخاص ٣٧١
مقابلة بين الفاتحة والصلاة الربانية ٨٢	ميزان الهداية والضلال ٧١
مقام ابراهيم واتخاذ مصلى ٤٦١	المناقضون : أقوالهم الكاذبة ١٤٨ الايمان
المقلدون . إلهابهم العمل بكتبهم دون كتاب	الصحيح المتقي عنهم ١٤٩ خداعهم
الله وشبههم على ذلك ٤٠٧	له بجهلهم خداع لا قسمهم ١٥٣ و
المقلدون شبهاتهم وجودهم ومثلهم ١٥٧ و ١٥٨	١٨٤ مرض قلوبهم ٥٣ تسمية
و ١٧٠ و ١٧٣ و ١٧٩	فسادهم لإصلاحا ١٥٦ سفاهم ونيزم
الملائكة أقوى الادلة على وجودهم ٢٧٣	المؤمنين بها ١٥٩

التافقون. دعواهم الايمان ١٦٢ و ١٨٤	نينا . عدم رضاه أهل الكتاب عنه حتى
استهزاؤهم واستهزاء الله بهم ١٦٣	يتبع ملتهم ٤٤٣
مدهم في طغيانهم يعمهون ١٦٤ ضرب	نينا كفر أهل الكتاب به ١٧٣ ١٧٣ ١٧٣
الامثال لهم ١٦٧ و ١٧٢ ذهاب الله	٤٢٩ ٤٢٩ ٤٢٩ ٤٤٤
بنورهم وبلاغته ١٧٠ صم بك عمي ١٧١	» حاجته لاهل الكتاب ٤٨٧
انطباق جميع صفاتهم والامثال المضروبة	» وجوب الادب في خطابه ٤١٠
لهم على كثير من علماء المسلمين وعامتهم ١٧٩	نحو ابن هشام ١٨٢
(ن)	نساء الجنة مطهرات من كل عيب ٢٢٣
الناسي للايمان وأمور الدين كالكافريها ٤١	النسب في الآخرة ٣٣٤ و ٤٧٨ و ٤٩١
النبات مؤلف من كل شيء موزون ٤١١	النسخ لغة وشرعا وأقسامه ٤١٣
نينا. آية نبوته ١٩١ و ٢٢٨ و ٣٥٦ و ٤٤١	» لمعجزات (آيات) الرسل ٤١٧
» إرساله بالحق بشيراً ونذيراً ٢٤٢	نصر الله لاهل العلم والهدى ٤٤٥
» انتهاء زمن المعجزات بعثته ٣١٥	النصارى . نقاليدم الخاصة بهم كلها بمد
» بشارة التوراة به ٢٩٥ و ٣٩٧ و ٤٠٨	المسيح ٤٨٩
و ٤٩٠	النظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الامم
» تشكيك اليهود في رسالته ٤١٧	وأسراره في خلقه ٢٣
» تعليمه أمته الكتاب والحكمة ونزكته	نعم الله عموم شكرها بمومها ١٨٥
ايام ٤٧٢	النفس . تأثيرها في غيرها ٤٠٠
» حال اليهود معه ١٥٨ و ٢٩٠ و ٢٩٥	نور الحق والاسلام ١٧٠
و ٣٥٦ و ٣٨١ و ٣٩٢ و ٤٢٩ و ٤٤٣	(هـ)
» حجته على اليهود ٣٧٨	هاروت وماروت والسحر ٣٩٨
» خطابه بما يراى به أمته ٤٤٥	هداية العلم والدين ٧١
» دعاه ابراهيم بعثته ٧٢	هداية محمدأ لكل الهدايات ٣٩٧
» دلالة القرآن على رسالته ١٩٠ و ١٩٨	هداية الوجدان ٦٢
١٩٨ - ٢١٥ و ١١٦ و ١٢١	» الخواص والعقل ٢٢٣ و ٦٣٠
» ضرب مثل لهذه الدلالة ٢١٨	» الدين ٢٨٨ و ٦٣
» صفاته ووظائف رسالته ٤٧٢	» الصراط المستقيم ٦٢
» عدم تكذيب الكفار الجاحدين له ٢٨٧	الهداية للمتقين ١٢ و ٦٤

٤٧٦	يغوب وصيته لبنيه بالاسلام	٤٤٤ و ٢٨٥ و ١١٧ و ١١١	هدى الله وممرته
٢٢٩ و ١٣٣	اليقين معناه لغة وعرفا	١١٥	الهلكة تحريم التمرض لها
	اليقين حلفها بالله على الباطل دون الاولياء	(و)	
١٣٤	والمشايخ	٣٠٢	الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظه
٤٠٥	اليهود: استحلالهم السحت والربا	٣٩٦	والوالدان الاحسان بها
	حالمهم مع النبي (ص) - راجع نبينا	٤٢٧	الوثنية لما تارتها الخواف والاوهام
٣٩٢	مع مسلمي عصرنا		« أساسها الاعتماد على الشفاء والوسطاء
٢٩٥	في دينهم والعمل بكتابهم		عند الله في كل أمر أخروي أودنيوي
٣٥٧	ذبذبهم مع النبي وأصحابه	٤٩١ و ١٣٤	عز مطلبه
٣٣١	ضرب الذلة والفضب عليهم	٦٠ و ٦	« خرافاتها المذلة للنفس
٣٥٤	طمع الصحابة في إيمانهم	٥٩	« عباداتها
	والنصارى تصبهم على الرسول وعدم	٦٢	الوجدان والالهام القطري
٤٤٣	رضام عنه حتى يتبع ملتهم	٢٧٤	وجود الله أقوى دلائله
٤٤٤	جلهم الدين جنسية سياسية	١١٣	الوحدة والاتفاق ثمرة الايمان
	اليهود والنصارى: طمن كل منهما في الآخر	٢٢٠ و ١٣٢	الوحي
٤٢٤		٢٦٧	وسوسة الشر استأدها الى الشيطان
	« كفرها محمد ككفر كل منهما	٤٧٨ - ٤٧٥	وصية ابراهيم وآله بالاسلام
٤٢٨	بدين الآخر	٣٧	الوعد والوعيد في الفاتحة
	« المقضوب عليهم والضالون »	٤٤٥	ولا ية الله لأهل الحق
٣٦١ و ٣٥٩	يهود عصر النبي ومسلمو عصرنا	٤٣٦	الولد: بطلان جملة الله تعالى
	يوم القيامة . لا يملك فيه أحد لاحد	١١٣	الولاية الشرعية حق المؤمنين الماديين
	نفسا ولا دفع ضرر بسبب ولا نسب	٢١	الولي معناه اللقوي الشرعي ومعناه العرفي
	ولا شفاعة ولا فداء ولا نصرا	١٧٥ و ٩٠ و ٨	وهب بن منبه: خرافاته
٤٥١ و ٣٠٥		(ي)	
	اليونان عقائد قدمائهم في الآلهة والارباب	١١٥	اليسر ورفع الحرج من الدين
٢٧٣			

﴿ تصحيح النلط المطبعي بذكر الصواب وحده بما يعلم به النلط ﴾

﴿ الرقان المفعول بينهما بقعتين هكذا ٣:٢ أولها للصفحة والثاني للسطر. فان تكرر التصحيح في سطر آخر أو أكثر ذكر رقم السطر مطبوعاً بالواو والكلمة الناقصة ذكر مع مجاورتها ﴾

في الصفحة الأولى من المتصنون . وفي ١٠ : ٧ فيها ما يشغله ، ١٧ : ٢
والإيضاح ، ١٩ : ٦ الاصطلاحية ٢١ : ٢١ اصطلاحاً ٢٢ : ٢١ الصحابة ٣١ : ٥
واجب و ٧ لمعرفة ٣٢ : ٣ السور المسكية و ١٦ السور ٣٥ : ١٢ ثقات ٤١ : ١ أحد
و ١٦ (٢٢ ، ٤ ، ٤٢ ، ١٣ و إذا و ١٦ باعتقاد كاله ٤٤ : ٢٠ وقيل (هي الثانية
في أواخر السطر) ٤٧ : ٩ المبني ٤٩ : ٢ الرحمن هو ٥٠ : ١١ الاختياري ٥٣ : ١٢ وروينا
مسلسلاً بالاولية ٥٧ : ٦ إلى الذين ٦١ : ١٢ له كفواً ٦٤ : ١٩ وأما ٦٨ : ١٢ الثلاثة
و ١٣ و ١٦ و أما ٩٦ : ٨ تنشئ ١٠٢ : ١١ ادعاء ١١١ : ٤ ولكنه في الدنيا إضافي ١١٧ :
١٢ اختاروكم ١٢٠ : ٨ ومن أدلتها تعليل و ٩ فان تبين و ١٠ فان الذي كان يفرض و
٢٢ الأثر ١٢١ : ١٠ إخلة ١٢٨ : ١٢ والافتقار ١٣٦ : ٢٢ ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾
١٤٦ : ٣ حرمانهم ١٤٨ : ٣ لا يأتية الباطل من ١٦٤ : ١٥ يسري بهم ١٦٥ : ١٢ من
كسبهم ١٧٠ : ١٢ الله ١٧٧ : ٢١ ثلاثا ١٨١ : ٤ وهم جرأ ١٩١ : ٩ تساوي سورة
٢٠٠ : ١٥ كمسورة التجم وسورة القمر ٢٠٦ : ٥ القول و ١٧ ومن لم يؤمن ٢٠٩ : ٥
وقد سبقه إلى العدل والمساواة ٢١١ : ٦ الكيمياء و ٨ المقدرة و ١٨ تجري ٢١٢ : ٩ من
العلوم ٢١ العلم منها ٢١٣ : ٨ يجد القاري . في تفسيرنا هذا و ٢٠ لصرحوا بالتوحيد
٢١٤ : ١ والولايات و ١٧ (أو ١٢ سنة) و ٢٣ رومي و ٢٤ (إنما يطمع بشر لسان
الذي يلحدون) ٢٢٢ : ٩ وأصحابها نسباً ٢٤٥ : ٣ فسواهن ، ٢٥٠ : ٥ (١٠ ، ١٠١
وفي ١٩ هذه المدينة ٢٥٤ : ١٢ ما لا يطلق ٢٥٨ : ٢٥ وسنته ٢٦١ : ١٣ سعة عليه ٢٦٢ :
١٩ الأعلى ٢٦٦ : ٣ معنى ٢٨٣ : ١٩ و ٢٠ فهكذا كان و ٢١ ابتدأ ٢٨٧ : ١٣ لأنها
٢٨٨ : ١٤ فانظر ٢٨٩ : ١١ إحياءهم ٣٠٣ : ١٦ يزهي ٣٠٧ : ١٣ سقرئك ٣١٩ :
١٠ عقب عليها ٣٢٢ : ٥ سينفرضون ٣٢٧ : ٥ ولذلك صح و ١٩ كالثورات ٣٣١ : ٢١
أخلاق ٣٣٥ : ٥ جريت عليه ٣٣٩ : ١٤ صاحب ٣٤٣ : ٧ الذين ٣٥٨ : ٥ (فاذ ٣٧٥ : ١
(تملون) ٢ (يملون) ٣٩٤ : ٢١ أثر ٣٩٨ : ١٤ ويضلوم ٤٠٢ : ٦ ذلك الذي ٤٠٥ :
٤ بل بينه ٤٢١ : ١٤ أحاطهم ٤٣٠ : ١٢ له ٤٣٥ : ٦ يرضاها ٤٤٠ : ١٦ الذين من
قبلهم ٤٤٤ : ١٤ انبت ٤٥٠ : ٢٤ مقصود ٤٥١ : ٤ تمديد ٤٥٤ : ٣ المتبادر ٤٥٧ :
١٢ : ٤٦١ شيتا ٤٦١ : ٧ أيهم إبراهيم وولده ٤٦٣ : ٧ نجسهم ٤٦٦ : ٩ واعتبادهم التأويل
٤٧٩ : ١٩ أحد ٤٨٣ : ١٥ بالتبليغ الشفوي

تفسير القرآن الحكيم

المشهور باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصرح المعقول، الذي بين حكم التشريع وسان الله في الانسان، وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم المعتصمين بحبلها، مراعى فيه السهولة في التعبير، محتجا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامة، ولا يستغني عنه الخاصة وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الاستاذ الامام

الشيخ محمد عبد

(رضي الله عنه)

الجزء الاول

(تأليف)

السيد محمد بشير رضا

منشئ مجلته

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٦ هـ

طبعة المنار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قِيَمًا
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُنْتَ فِيهِ أَبدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ
يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * (٥١:١٨)

أَلَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (١:٢) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢:٢٢ و ٢٣)

السم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بلحق
مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل
الفرقان (١:٣) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب (٥:٣)

أَلَمْ يَكُنْ أَوْحَىٰ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ *
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنْ أَسْتَغْفِرَ وَارْتَبِمْ
 ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُنْتَقِمُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
 فَضْلَهُ ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١: ٤-١١)

أَلَمْ يَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
 وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ الْغَافِلِينَ (١٢: ١-٣) لقد كان في قصصهم عبرة
 لأولي الألباب ، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه
 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (١٢: ١١١)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ *
 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذَا لَا رَأْيَ
 الْمُبْطِلُونَ * بَلَىٰ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَمَا
 يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٢٩: ٤٧ - ٤٩)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ لِيَذَّبَ آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ
 (٣٨: ٢٨) أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
 اختلافاً كثيراً (٤: ٨١) الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُثَابِهًا مَثَانِي
 تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ .

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٩: ٢٣)
لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٩: ٢١)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣٣: ٥٦) ما كان محمد أباً أحدي من رجالكم ولكن
رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وكان الله بكل شيء عليمًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا *

أما بعد فيا أيها المسلمون ! إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم
الكتاب والحكمة ويزكيكم ، ويعدكم لما يعدكم به من سعادة الدنيا والآخرة ، ولم
ينزله قانونا دنيويا جافا كقوانين الحكام ، ولا كتابا طبييا لمداواة الأجسام ، ولا
تاريخا بشريا لبيان الأحداث والوقائع ، ولا سفرا فنيا لوجوه الكسب والمنافع ،
فإن كل ذلك مما جعله تعالى باستطاعتكم ، لا يتوقف على وحي من ربكم . وهذا
بعض ما وصف الله تعالى به كتابه في محكم آياته * تدبرها سلفكم الصالح واهتدوا
بها فأنجز لهم ما وعدهم من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في مثل قوله (وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين
من قبلهم ، وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدوني لا يشر كون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (٢٤ : ٥٣)
وفي قوله (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) (٣٠ : ٤٦) وقوله (ولن يجعل الله

(*) إشارة إلى الآيات السابقة ولنا فتوى في حكمة إزال القرآن أوردنا فيها
٢٤ آية من أمثال هذه الآيات و١٥ حديثا في معناها قراجع في ص ٢٥٨ م ٨ من المنار

الكافرين على المؤمنين سييلا (٤ : ١٤٠) وقوله (وقله العزة ولرسوله وللمؤمنين (٦٣ : ٨) وقوله) ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلنون إن كنتم مؤمنين (٣ : ٣٩) وعدم الله تعالى هذه الوعود في حال قتلهم وضعفهم وقرمهم وبدعم عن الملك والسلطان ، وأنجز لهم ما وعدهم بما قضاه وجعله أثراً للاعتداء بالقرآن ، هدى الله بهذا القرآن العرب، وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم ، فكانوا به أئمة الامم ، فبالاعتداء به قهروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : دولة الروم (الرومان) ودولة الفرس ، فهذه محوها من لوح الوجود بهدم سلطانها وإسلام شعبيها ، وتلك سلبوها ما كن خاضعا لسلطانها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة ، ثم فتحوا الكثير من ممالك الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بلاد أوربة وأفنوا فيها دولة عربية كانت زينة الارض في العلوم والفنون والحضارة والعمران حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميع ما يحتاج اليه القتال من عدد وعدد ، وسلاح وكراع ، وحصون وقلاع ، قاتلوا في عقر دارها ، ومستقر قوتها ، وهم بعداء عن بلادهم ، ناؤن عن مقر خلافتهم ، وإنما كانوا يفضلون أعداءهم بشئ واحد وهو صلاح أرواحهم الذي تبعه صلاح أعمالهم ، والروح البشري أعظم قوى هذه الارض سخر الله تعالى له سائر قواها ومادتها كما قال (٢ : ٢٨) هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

كان أرقى حكلم الروم والفرس وغيرهم علماء وفنّاء وأدباء وسياسة يفسد في الارض ، ويعبث بالمال والعرض ، أو كما قال الله تعالى (٢ : ٢٠٤) وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وكان المسلم العربي يتولى حكم بلد أو ولاية وهو لا علم عنده بشئ من فنون الدولة ولا من قوانين الحكومة ، ولم يمارس أساليب السياسة ، ولا طرق الادارة ، وإنما كل ما عنده من العلم بعض سور القرآن ، فيصلح من تلك الولاية فسادها ، ويحفظ أنفسها وأموالها وأعراضها ، ولا يستأثر بشئ من حقوقها وهذا وهو في حال حرب ، وسياسة فتح ، مضطر لمراعاة تأمين المواصلات مع جيوش أمته وحكومتها ،

وسد القرائم لا تتقاض أهلها. وإذا صلحت النفس البشرية أصلحت كل شيء. تأخذ به وتتولى أمره ، فالإنسان سيد هذه الأرض وصلاحها وفسادها منوط بصلاحه وفساده ، وليست الثروة ولا وسائلها من صناعة وزراعة وتجارة هي الميار لصلاح البشر ، ولا الملك ووسائله من القوة والسياسة ، فأن البشر قد أوجدوا كل وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن لم تكن — فهي إذا تابعة من معين الاستعداد الانساني تابعة له دون العكس ، ودليل ذلك في العكس كدليله في الطرد ، فاننا نحن المسلمين وكثيراً من الشعوب التي ورثت الملك والحضارة عن سلف أوجدوها من العدم ممن أضاعوها بعد وجودها بفساد أنفسهم

صلحت أنفس العرب بالقرآن إذ كانوا يتلونهم حتى تلاوته في صلواتهم المفروضة وفي تهجدهم وسائر أوقاتهم — فرفع أنفسهم وطرها من خرافات الوثنية المذلة للنفوس المستعبدة لها ، وهذب أخلاقها وأعلى همها ، وأرشدتها إلى تسخير هذا الكون الأرضي كله لها ، فطلبت ذلك فأرشدتها طلبه إلى العلم بسننه تعالى فيه من أسباب القوة والضعف ، والفنى والفقر ، والعز والذل ، فهداها ذلك إلى العلوم والفنون والصناعات ، فأحيت مواتها ، وأبدعت فيها ما لم يسبقه إليها غيرها ، حتى قال صاحب كتاب تطور الأمم من حكماء الغرب: ان ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال جيل التقليد وجيل الحضرة وجيل الاستقلال، وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد

قد شاهدنا ولا نزال نشاهد في بلادنا ، أن طلب العلوم والفنون مع إهمال التربية المصلحة للنفس لم يحل دون استعباد الاجانب لنا ، كما جرى في دولتي الآستانة والقاهرة وغيرها. نرى الرجل المتعلم المثقف يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة ، وهكذا تفعل كل طبقة من رجال الدولة ، يستغنون ثروة الامة بالرشى والحيل وأكل السحت ، ويكون كل ما فضل عن شهواتهم بل جل ما ينفقونه عليها نصيب الاجانب ، وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعها من المنار والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإنما طرفنا هذا الباب لنذكر كم أبها القارئون لهذه

الفاتحة بوجوب فهم القرآن والاهتداء به ، وبأن فقهه يتوقف على تفسيره لمن لم يؤت من ملكة لفته وذوق أساليبها وروح بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول ﷺ وهدى السلف الصالح ما يمكنه من فقهه بنفسه

أما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينه ووجهة قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيله ، وقائدة ترتيبه ، وحكمة تدبره ، من علم ونور ، وهدى ورحمة ، وموعظة وعبرة ، وخشوع وخشية ، وستن في العالم مطردة . فتلك غاية إنذاره وتبشيريه ، ويلزمها عقلا وفطرة تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة ، فانه كما قال (هدى للمتقين) كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية ، والهداية السامية ، فمنها يشغل عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ، ونكت المعاني ومصطلحات البيان ، ومنها ما يصرفه عنه بمجدل المتكلمين ، وتخريجات الأصوليين ، واستنباطات الفقهاء المقلدين ، وتأويلات المتصوفين ، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض ، وبعضها يلفت عنه بكثرة الروايات ، وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات ، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعة وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالفلك اليونانية وغيرها ، وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة ، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآيات فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسما والارض من علوم الفلك والنبات والحيوان ، تصد قارئها عما أنزل الله لاجله القرآن .

فم ان أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضا كقواعد النحو والمعاني ، وكذلك معرفة الكون وسنن الله تعالى فيه كل ذلك يعين على فهم القرآن وأما الروايات المأثورة عن النبي (ص) وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا ، لان ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء ، ويليه ما صح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني القوية أو عمل عصرهم ، والصحيح من هذا

وذلك قليل . وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهود والنصارى ومسلّة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير ؛ وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم ، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عتق ، وفي أمور الغيب من اشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها بعدها ، وجل ذلك خرافات ومفريات صدمهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ، ولذلك قال الامام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدنا ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الققه لكن يعزى الى مخرجه كما نفعل في تفسيرنا هذا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك ، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما لا يمكن ذلك ، وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه - عامته ما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا الى معرفته ، وذلك باختلافهم في لون كتب أصحاب الكهف واسمه ، وفي البعض الذي ضرب به القتل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك . فهذه الامور طريقة العلم بها النقل ، فما كان منه منقولاً قلنا صحيحاً عن النبي (ص) قبل ومالا بأن نقل عن أهل الكتاب ككتب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله (ص) « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا » وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فتنى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل عن الصحابة قلنا صحيحاً فالتنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال أن يكون سمعه من النبي ﷺ أو من بعض من سمعه منه أقوى ، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ؟

« واما القسم الثاني يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير والله الحمد وان قال الامام احمد ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وذلك لان الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم باحسان .. ثم ذكر المجتهدين اللتين هما مزار الخطأ (وإحداها) حل الفاظ القرآن على معاني اعتقدها لتأييدها به أقول كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الاصول والفروع المتعصين لها فانهم قد جعلوا مذهبهم أصولا والقرآن فرعاً لها يحمل عليها ، وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث (والثانية) التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمحاط به - وفصل ذلك بما يراجع في محله

فانت ترى ان هذا الامام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف انه من رواية الاسرائيليات ، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه . وصرح في هذا المقام بروايات كتب الاخبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كتب ووهب وعزوها إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوت حوله ؟ - وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم فانه يكون أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . وانما الوقف فيما ينقل نقلاً صحيحاً عن كتب الانبياء كالتوراة والانجيل التي عندهم ، لانصدمهم فيه لاحتمال انه مما حرفوا فيها ، ولا نكذبهم لاحتمال انه مما حفظوا منها ، فقد قال تعالى فيهم انهم (أوتوا نصيباً من الكتاب)

وأنت ترى أيضاً أنه لم يجزم بما روي عن الصحابة [رض] من ذلك وإنما قال إن النفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال سماعه من النبي ﷺ أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم ، وهذا ينقض قول من أطلق الحكم بان مقاله الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال بل بالنقل

له حكم الحديث المرفوع . وقد علم أن بعض علماء الصحابة رَوَوْا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الاحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال «ان كنا لنبلو عليه الكذب» ومنهم أبو هريرة وابن عباس [رض] ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رَوَوْا عن أهل الكتاب فالحق أن كل ما لا يعلم الا بالنقل عن المقصود من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع الى النبي ﷺ وهذه قاعدة الامام ابن جرير التي بصرح بها كثيراً هذا وإن كلام ابن تيمية لا ينقض قول الامام احمد فانه لم يعن به أنه لا يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة وإنما يعني ان أكثرها لا يصح له سند متصل وما صح سنده الى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتاج به وغرضنا من هذا كله ان أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره محجوب على القرآن وشاغل لتأليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول ، فالفضلون للتفسير المأثور لم يشاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سنداً ولا موضوعاً ، كما أن المفضلين لاسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدم فكانت الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولى فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح ، وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المقتبسة من دروس شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه . ثم العناية الى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ، ومراعاة أفهام صنوف القارئین ، وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها الى غير ذلك مما تراءى قريباً . وهو ما يسره الله بفضل هذا العاجز ، وهالك موجز آمن بئاً بتسييره له كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة ميالاً الى التصوف ، وكنت أنوي بقرأة القرآن الانعاط بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهدي في الدنيا . ولما رأيت نفسي أهلاً لنعم الناس بما حصلت من العلم على قلته صرت أجلس الى العوام في بلدنا أعظمهم بالقرآن مغلباً الترهيب على الترغيب ، والخوف على الرجاء ، والانذار على التبشير ، والزهدي في الدنيا على التصدد والاعتدال فيها ،

في أثناء هذه الحال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق والذي فلما قرأت مقالاتها في الدعوة الى الجامعة الاسلامية وإعادة مجد الاسلام وسلطانه وعزته ، واسترداد ما ذهب من ممالكه ، وتحرير ما استعبد الاجانب من شعوبه .. أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي، وأعجبت جد الإعجاب بمنهج تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز ، وما تضمنه تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة ومداركهم في الفهم . وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

(أحدها) بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشري، وأسباب ترقى الامم وتدهورها ، وقوتها وضعفها (ثانيها) بيان أن الاسلام دين سيادة وسلطان ، وجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ومقتضى ذلك أنه دين روحاني اجتماعي ، ومدني عسكري ، وأن القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشريعة العادلة ، والهداية العامة ، وعزة الملة ، لا لأجل الاكراه على الدين بالقوة (ثالثها) أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم فهم أخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة .

تلك المقالات التي حبيت الي حكيم الشرق ، ومجدي الاسلام ومصلحي العصر، السيد جمال الدين الحسيني الافغاني والشيخ محمد عبده المصري، وهما اللذان أنشأ جريدة العروة الوثقى في باريس سنة ١٣٠١ عقب احتلال الانكليز لمصر في أواخر سنة ١٢٩٩ وكان الكاتب لتلك المقالات العالية فيها هو الثاني ولكن بارشاد الاول وإدارته وسياسته ، وهو استاذ في هذا المنهج ومريه عليه

توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى الهجرة إلى السيد جمال والتلقي عنه وكان قد جاء الاستانة فكتبت اليه بترجتي ورغبتني في محبته وأنه لا يصدني عنها إلا إقامته في الاستانة لاعتقادي أنه لا يستطيع طول المقام فيها وعالت ذلك بقولي « لان بلاد الشرق أمست كالمريض الاحق يأبى الدواء ويعافه لانه دواء »

وبعد أن توفاه الله تعالى اليه فيها تعلق أمني بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده لوقوف على اختباره وآرائه في الاصلاح الاسلامي ، وما زلت أترقب الفرص

لذلك حتى سنحت لي في رجب سنة ١٣١٥ وكان ذلك عقب إتمام تحصيلي للعلم في طرابلس وأخذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخها فيها. فهاجرت الى مصر وأنشأت المنار للدعوة الى الاصلاح

اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى ليوم الذي وصلت في ليله الى القاهرة فكان اتصالي به من أول يوم كاتصال اللازم بين بالمعنى الاخص بمزومه، وكان أول اقتراح لي عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا روحها ونورها في مقالات (العروة الوثقى) الاجتماعية العامة. فقال ان القرآن لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله تفسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها بعض. ولكن الحاجة شديدة الى تفسير بعض الآيات، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل، فاقترحت عليه أن يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة ١٣١٥ ثم كررت عليه الاقتراح في رمضان، وكان يعتذر بما أذكر أهمه هنا

زرت يوم الجمعة ١٣ رمضان فقرأ لي عبارة من كتاب إفرنجي في الطعن على الاسلام وطلق بردها عليها بعد أن قال: إن هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم في الاسلام من سوء حال المسلمين مع جهلهم ثم بحقيقة الاسلام. قال ان القرآن نظيف والاسلام نظيف وانما لوثة المسلمون بإعراضهم عن كل ما في القرآن واشتغالهم بسفاسف الامور. وطلق يتكلم بهذه المناسبة في تفسير قوله تعالى (هو الذي خلق اكم ما في الارض جميعاً) وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لو اهتدوا بها

ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا انه حاكم قاهر وسultan عظيم قد أوجب الفتح على اتباعه لاجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها، وقال فأي هذا من تسمية النصراني خالقهم بالاب الدال على الرأفة والعطف؟؟ ثم طفق الاستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من معاني التربية والعطف، والتفرقة بينه وبين معنى الأب، وكون طلبه للولد بمقتضى شهوته لا بحبه له وغير ذلك من شؤون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الانصاف بها وأطال في ذلك. وهما داريني وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبت بعد مفارقة ذلك المجلس وهو : (قلت) لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة الضر وتترك

كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه . . .

قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العبي فان دكان السيد عمر الخشاب مملوءة بالكتب من جميع العلوم وهي لا تعلم شيئا منها ، لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوبا متيقظة عالمة بوجه الحاجة اليها تسعى في نشرها . إذا وصل لا يدي هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يملكون لا يعقلون المراد منه وإذا عقلوا منه شيئا يردونه ولا يقبلونه ، وإذا قبلوه حرفوه الى ما يوافق علمهم ومشر بهم كالجروا عليه في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح وما تفيد .

« إن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته في الكلام — كل ذلك يساعد على فهم حراذه من كلامه ، وأيضا يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان مكتوبا فن يسأل ؟ : ان السامع يفهم ٨٠ في المائة من مراد المتكلم ، والقاري . لكلامه يفهم منه ٢٠ في المائة على ما أراد الكاتب . ومع ذلك كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الازهر وبعض طلبة المدارس الاميرية ، وكنت أذكر كثيرا من الفوائد التي تحتاج اليها حالة العصر فما اهتم لها أحد فيما أعلم مع أنها كان من حقها أن تكتب . وماءلت أحدا كتب منها شيئا خلا تلميذين قبطيين من مدرسة الحقوق ، وكانا يراجعا في بعض ما يكتبان ، وأما المسلمون فلا قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف ، ينت فيها وجه كون نوع الانسان في خسر الامن استثنى الله تعالى ، وما المراد بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، مما لوجع لكان رسالة حسنة في تفسير السورة ، وماءلت أحدا كتب من ذلك شيئا إلا أن يكون عبدالعزيز^(١) (قلت) إنه يوجد كثير من المتنبيين لحالة العصر والاسلام في البلاد المتفرقة وكثير منهم ما نبيهم إلا (العروة الوثقى) وأنا لم أنتبه التنبيه الذي أنا عليه إلا بها (قال) إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأي موضوع أمام أي انسان ، سواء كان يدرك الكلام وقبلة أم لا ، وهذه الخاصية كانت موجودة

(١) قرأه بعد ذلك في الجزا اثر ثم كتبه باقتراحنا ونشرناه في التار ووحده

عند السيد جمال الدين يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها وأنا كنت أحسده على هذا لأنني تؤثر في حالة المجالس والوقت فلا توجه نفسي للكلام إلا إذا رأيت له محلا . وهكذا الكتاب ، فاتي ربما أتصور أن أكتب بموضوع وعندما أوجه قواي لجمع ما يحسن كتابته تتوارد على فكري معان كثيرة ووجوه للكلام جم ، ثم يأتيني خاطر : لمن ألقى هذا الكلام ؟ ومن ينفع به ؟ فأوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعاني التي اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضا حتى تلاشت ، ولا أكتب شيئا .

« ان حالة المحاضر تؤثر بي جداً ، ولذلك لا أنكم بشي عن حالة الاسلام عند ما أجمع بهؤلاء العلماء لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالكلية ، ولذلك لا يعملون شيئا مع سعة وقتهم . وعند قراءة التعليق كنت أنكم على حسب حالة الحاضرين لأنني لا أطالع عند ما أقرأ^(١) لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كلمة غريبة في اللغة . فإذا حضرني جماعة من البلاد الخامل الفكر أحل لهم المعنى بكلمات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه لما أقول ويلقي له بالا يفتح علي بكلام كثير .

(قلت) إن الزمان لا يخلو ممن يقدر كلام الإصلاح قدره وإن كانوا قليلين وسيزيد عددهم يوما فيوما ، فالكتابة تكون مرشداً لهم في سيرهم . وإن الكلام الحق وإن قل الأخذ به والعارف بشأنه لا بد أن يحفظ وينمو بمصادقة المباداة المناسبة له وهو مقتضى ناموس (أي سنة) الانتخاب الطبيعي ، كحفظت (العروة الوثقى) فإن أرواقها الاصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من مقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس . الخ

ولم أزل به حتى أفتته بقراءة التعليق في الازهر فاقتنع وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أي في غرة المحرم سنة ١٣١٧ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة ١٣٢٣ عند تفسير قوله تعالى (وكان الله بكل شيء محيطا) من الآية ١٢٥ من سورة النساء فقرأها خمسة أجزاء في ست سنين إذ توفي ثمان خلون من جمادى الاولى من هارجه الله تعالى وأنا به كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التعليق ، وهو

(١) له قال قبل أن أقرأ يعني انه لا يستمد لها بالمطالعة

أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة ، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات ، ويتوكل في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفسير ، فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقداً ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .

وكنيت أكتب في أثناء إلقاء الدروس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما أكتب لاجل أن أبيضه وأمدّه بكل ما أتذكره في وقت الفراغ ، ولم ألبث أن اقترح عليّ بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في المنار فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة ١٣١٨ وذلك في المجلد الثالث من المنار ، وكنيت أولاً أطلع الاستاذ الامام على ما أعدده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ، ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع ، بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به . على أنه لم يكن كله تقلا عنه ومعزواً اليه ، بل كان تفسيراً لكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جلّ ما استفاد منها ، لذلك كنت أعزو اليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (أقول) ولم يكن هذا التمييز ملتزماً في أول الامر بل يكثر في الجزء الاول ما لا عزوفيه ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الاخرى أو من نص الآية على أنني عبرت عنه بأما لي مقتبسة ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه إما قبل طبعه وهو انقلب وإما بعده وهو الاقل لم أكن أرى حرجاً فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وان لم أكن كنيته عنه في مذكرات الدرس ، لأن إقراره بإياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو . وبعد أن توفاه الله تعالى صرت أرى من الامانة أن لا أعزو اليه الا ما كنيته عنه أو حفظته حفظاً ، وصرت أكثر أن أقول : قال ما معناه ، أو ما مثاله ، أو ما ملخصه ، مثلاً . على أنني أعتقد أنه لو بقي حياً واطلع عليه لافره كله ،

مقدمة التفسير

﴿ المقتبسة من درس الاستاذ الامام بالمعنى مع البسط ولايضاح ﴾

التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهل وربما كان من أصعب الأمور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه . ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتفه كنهها على قلب أكل الانبياء وهو يشتمل على معارف عالية ، ومطالب سامية ، لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية ، والمقول الصافية ، وان الطالب له يجد أمامه من الهية والجلال ، الفائضين من حضرة الكمال ، ما يأخذ بتليبه ، ويكاد يحول دون مطلوبه ، ولكن الله تعالى خفف علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه لانه انما أنزل الكتاب نورا وهدى مينا للناس شرائعه وأحكامه ولا يكون كذلك الا اذا كانوا يفهمونه

والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى مافيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله التفسير له وجوه شتى (أحدها) النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا المسلك الزمخشري وقد ألم بشيء من المقاصد

الآخرى ونحنا نحوه آخرون (ثانيها) الاعراب وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الالفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ماشاءوا من كتب التاريخ والاسرائيليات ولم يعتمدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفرق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها) غريب القرآن (خامسها) الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها وقد جمع بعضهم آيات الاحكام وفروها وحدها ومن أشهرهم ابو بكر ابن العربي وكل من يقلب عليهم الفقه من المفسرين يمتنون بتفسير آيات احكام العبادات والمعاملات أكثر من عنايتهم بسائر الآيات (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائفين وعجاجة المختلفين واللامام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع (سابعها) المواعظ والرفائق وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعباد وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها) ما يسمونه بالاشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الاكبر محي الدين بن عربي . وانما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من الزمات ما يثير منه دين الله وكتابه العزيز

وقد عرفت ان الاكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الالهي ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي لهذا كان الذي نفي به من التفسير هو ما سبق ذكره

أي من فهم الكتاب من حيث هو دين ، وهداية من الله للعالمين ، جامعة بين بيان ما يصلح به أمر الناس في هذه الحياة الدنيا ، وما يكونون به سعداء في الآخرة ، - ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الاعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته - أي عند الحاجة الى ذلك كالمسائل التي عدوها مشكلة وربما نشير احيانا الى الاعراب من غير تصريح بعبارات النحو الاصلاحية كما تفعل ذلك في بعض نكت البلاغة أو قواعد الاصول حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا للقارئ عن المعاني صارفة له عن العبرة -

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر لا حاجة الى التفسير والنظر في القرآن لان الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا ان ننظر في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبثا يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي صلى الله عليه وسلم الى آخر واحد من المؤمنين ولا أدري كيف يخطر هذا على بال مسلم

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقها هي أقل ما جاء في القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الارواح الى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يسفني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن ، وفيما أخذ منه كاحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب ولكن سلطان القرآن

على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا امام، ثم ان أئمة الدين قالوا ان القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة ومن أدلة ذلك حديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ولا يعقل الا بفهمه ، والاصابة من حكمته وحكمه ، خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لانهم من أفراد النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » فهل يعقل انه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا ؟ كلا انه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل . يكفي العامي من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ ما يعطيه الظاهر من الآيات وأن الذين جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ، ويكفي في معرفة الاوصاف أن يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعهود وصدق الوعد والعفة عن إتيان الفاحشة وأن من فارق هذه الاوصاف الى أضدادها فهو المعتدي حدود الله المتعرض لعضبه ، وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ، ومن أهل أي لنة كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل

أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تملو على هذه وهي من فروض الكفاية

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها الي الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد « ولقد سرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » وأما المرتبة العليا فهي لا تتم الا بأمور

(أحدها) فهم حقائق الالفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكثف بقول فلان وفهم فلان فان كثيراً من الالفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فما هذا التأويل ^(١) يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الاولى ^(٢) فلي

(١) لا أتذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة وما يعد به (أي القرآن) من المثوبة والعقوبة أي ما يؤول اليه الامر في وعده ووعيده ويراجع تحقيق ذلك في تفسير التأويل والمتشابهات من أول سورة آل عمران

(٢) من ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالباً الناصر والموالي وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى . قد اصطلعوا بعد ذلك على أن الاولياء =

المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله والاحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بزمان مختلفة كلفظ الهداية (سيأتي تفسيره في الفاتحة) وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القرآن يفسر بعضه ببعض وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملة (ثانيها) الاساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه

الاساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكتته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم اننا لا نتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا الى علم الاعراب وعلم الاساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع ، اتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم ؟ كلا وانما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من المعجم عند ما اختلطوا بهم ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة

(ثالثها) علم أحوال البشر - فقد أنزل الله هذا الكتاب وجملة

== صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصجابة هذا المعنى

آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائمه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

قال الاستاذ الامام : أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى « ٢ : ٢١٢ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » الآية - وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم *

أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السموات والأرض وفي الآفاق والانسف وهو اجمال صادر عن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الارض لنفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا ولو اكتفين من علم الكون بنظرة في ظاهره لكننا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة (رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر

(*) كتب الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسيراً لهذه الآية جاء فيه بما لا يوجد في كتاب ونشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن أي مجلد سنة ١٣٢٣ ويراجع في الجزء الثاني من التفسير

القائم بهذا القرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم واسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبخته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها اذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وما كانوا عليه ؟ هل يكفي من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً لغيرهم أن الناس كانوا على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة ؟ كلا . وأقول الآن يروى عن عمر (رض) أنه قال ان جهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الاسلام عروة عروة . اهـ بالمعنى والمراد أن من نشأ في الاسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجمعه مغيرا لأحوال البشر ومخرجاً لهم من الظلمات الى النور ، ومن جهل هذا يظن ان الاسلام أمر عادي . كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعم يعدون التشديد في الامر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من ضروريات الحياة عندهم ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء (خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا

عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها فلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان (أحدهما) جافٌ مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الالفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها

و (ثانيهما) وهو التفسير الذي قلنا انه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتها، وهو ذهاب المفسر الى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والاحكام، على الوجه الذي يجذب الارواح ويسوقها الى العمل والمداية المودعة في الكلام، ليتحقق فيه معنى قوله «هدى ورحمة» ونحوهما من الاوصاف. فالقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون وهو الاهتداء بالقرآن قال الاستاذ الامام وهذا هو الفرض الاول الذي أرمي اليه في قراءة التفسير وتكلم الاستاذ الامام أيضا عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله : مثل الناطقين بالعربية الآن - من العراق الى نهاية بلاد مراكش - بالنسبة الى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخالطين للعرب وجد في كلامهم بسبب المحالطة مفردات كثيرة من العربية فهؤلاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفهم القرآن من المسلمين الاولين ولا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدى بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم اليه، ولا شك ان من يأتي بعدنا يكون أحوج منا الى ذلك اذا بقينا على تهقرنا ولكن اذا يسر الله لنا نهضة لأحياء لغتنا وديننا فربما يكون من بعدنا أحسن حالا منا.

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن «٤: ٨١» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأقسامهم

معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يشونه في الناس ويحملونهم عليه، ولكنهم لم يطلبوا ذلك وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها، ويمارون فيها من يباريهم في طلبها، ولا يخرجون لظهار البراعة في تحصيلها عن حد الاكثار من القول، واختراع الوجوه من التأويل، والاعراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل، ان الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بينا لنا مآزل الينا «١٦: ٤٤» وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم «يسألنا هل بلغتكم الرسالة، هل تدبرتم ما أنزلتم، هل عقلتم ما عندهم، وما به أمروهم، وهل عمتم بإرشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته، عجباً لنا نتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القرآن وهديه في اللفظة والغرور

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى : أول ما يلحق الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالى يتعلمه بالإيمان الكاذبة كقوله : والله لقد فعلت كذا وكذا والله ما فعلت كذا : وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن الا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم وذلك بأمرين

(أحدهما) اعتقاد ان آية كذا اذا كتبت وحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى، وأن من حمل القرآن، لا يقربه جن ولا شيطان، ويبارك له في كذا وكذا، الى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة، اكثر مما هو معروف للخاصة، ومع صرف النظر عن صحة هذا

وعدم صحته نقول ان فيه مبالغة في التعظيم عظيمة جداً ولكنها (والأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض الاضربة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها . أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال من التعاويذ والتنجيس* كالخرق والمظالم والتمائم المشتملة على الطلسمات والكلمات الاعجية، المنقولة عن بعض الامم الوثنية ، هذا الضرب من تعظيم القرآن نسيه اذا جرينا على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به .

(ثانيها) الهزة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر من يسمعون القرآن اذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصبه أساليب القرآن بمجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه . لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار التمثل والتأثر ، والفهم والتدبر .

لهذا كله يمكننا أن نقول ان الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أولئك من قال الله تعالى فيهم « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومعرفة الحق أمر عظيم شريف نعم ربما كان

« (التعاويذ جمع تعويذ ويقال عوذ جمع عوذة (كغرفة وغرف) وهو الرقية وما يعلق من كتابة وغيرها على الانسان للوقاية من العين والجن والفرع ، ومثلها التنجيس جمع تنجيس وتسمي العرب المعوذ الذي يعلق هذه الاشياء المنجس (بكسر الجيم المشددة) والمعلقة عليه المنجس (بفتحها)

اثم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه يكون دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا اللوم يزل ما في نفسه من الاصرار على الباطل كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما عنده من رقة الإحساس ولطف الشعور، فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟ أرأيت أهل جزيرة العرب كيف انضوا الى الاسلام بمجاذبية القرآن لما كان لهم من دقة الفهم، التي كانت سبب الانجذاب الى الحق، وأشار الاستاذ الامام هنا الى البنت الاعراية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين ونهيين وبشارتين . وجمل الخبر ان الاصمعي قال سمعت بنتاً من الأعراب خماسية أو سداسية تنشد

أستغفر الله لذنبي كله قتل انساناً بغير حله

مثل غزال ناعم في دله واتصف الليل ولم أصله

فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت وبحك أيعد هذا فصاحة

مع قوله تعالى « ٧: ٢٧ » وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين »
 جُمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ الا به ولما كان العرب قد اختلطوا بالمعجم وفهم من دخل في الاسلام من الاعاجم مافهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة العربية ودونوا لها الدواوين ووضعوا لها القنون . نعم ان الاشتغال بلغة الامة وآدابها فضيلة في نفسه ومادة من مواد حياتها ولا حياة لأمة ماتت لغتها ولكن لم يكن

هذا وحده هو الحامل لسلف الامة على حفظ اللغة بمفرداتها وأساليبها وآدابها وانما الحامل لهم على ذلك ماذكرنا .

ألف العلامة الاسفرائيني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومنزايهم وعدم فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق التبريزي في اللغة وآدابها وبين ذلك بأجلى بيان . فأين هذه المنزاة اليوم وأين آثارها في فهم القرآن ؟ بل وفهم ما دونه من الكلام البليغ ! وقد بينا وجه الحاجة في التفسير الى تحصيل ملكة الذوق العربي والى غير ذلك من الامور التي يتوقف عليها فهم القرآن اه
أقول الآن ان القرآن هو حجة الله البالغة على دينه الحق ، فلا بقاء للاسلام الا بفهم القرآن فيها صحيحا ، ولا بقاء لفهمه الا بحياة اللغة العربية ، فان كان باقيا في بعض بلاد الاعاجم فانما بقاؤه بوجود بعض العلماء العارفين من التفسير ما يكفي لرد الشبهات عن القرآن عندهم وبقاء ثقة العامة بهم وبما يقولونه تقليداً لهم فيه ، أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الاديان الاخرى مع تأثير الوراثة والتقليد من قبيل ما يسمى في العلم الطبيعي بحركة الاستمرار ، ولهذا اتفق علماء الاسلام من العرب والعجم على حفظ اللغة العربية ونشرها كما تقدم وكان العلم والدين في أوج القوة ، بحياة اللغة العربية كان جميع من دخل في الاسلام يشعر بأنه صار أخا لجميع المسلمين وان أمته هي الأمة الاسلامية لا العربية ولا الفارسية ولا القبطية ولا التركية . . . كما قال تعالى (٢١: ٩٢) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وانار بكم فاعبدون) ومن البديهي ان وحدة الأمة لا تتم الا بوحدة اللغة ولان لغة تجمع المسلمين وتربطهم الالة الدين الذي جعلهم بنعمة الله اخواناً وهي العربية التي لم تعد خاصة بالجنس العربي اذا نظرنا الى الأجناس (المبر

عنهم في اصطلاح المنطق بالاصناف) من جهة أنسابهم وأوطانهم ولهذا كان يجتهد مسلمو المعجم في خدمة هذه اللغة كما يجتهد مسلمو العرب بلافق ويعدونها لغتهم لأنها لغة القرآن التي تقوم بها حجته وهم من أمة القرآن كالعرب بلافق . قال تعالى (١٣:٤٩) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وفي حديث جابر عند البيهقي وابن مردويه ان النبي (ص) قال في خطبة الوداع في وسط أيام التشريق « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمري ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ - قالوا بلى يا رسول الله ، قال - فيبلغ الشاهد الغائب »

ثم حدثت في الاسلام عصبية الجنسية الجاهلية التي حرّمها الاسلام وشدد في منعها بعد أن ضعف العلم والدين في المسلمين بضعف اللغة العربية فيهم حتى قام بعض الأعاجم في هذه السنين الاخيرة يدعون قومهم الى ترجمة القرآن بلغتهم والاستغناء عن القرآن العربي زاعما ان الاسلام دين ليس له لغة وغلا بعض هؤلاء في بفض العربية فدعا مسلمي قومه الى الاذان والصلاة والخطبة بلغتهم وقد أجمع المسلمون بالعمل على اقامة هذه الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية الى اليوم ، وكان من عاقبة هذا الضعف في العلم والدين ان بعض المسلمين في بلاد الاعاجم (كجاوه) التي يقل فيها العلماء العارفون بالدين ولغته القادرون على دفع الشبه عن القرآن صاروا يرتدون عن الاسلام لا يضاع دعاة النصرانية خلاهم وسؤالهم الفتنة بالتشكيك في القرآن والطمع فيه وأين من يفهم ويدافع عنه هناك ، ومنهم من صار

مقدمة التفسير: ضعف المسلمين لا يزول الا بتابع القرآن ٣١

يفخر بسلفه من الوثنيين والمجوس حتى يفرعون الذي لعنه الله في جميع كتبه
أمرنا الله تعالى ان نتدبر القرآن ونعتبر به وتذكر ونهتدي وان نعلم
ما نقوله في صلاتنا من آياته وأذكاره واكدهذه المسائل في آيات كثيرة
والامثال لها والعمل بها لا يكون الا بفهم العربية الفصحى وما لا يتم
الواجب الا به فهو واجب . وجعل الله تعالى القرآن معجزا للبشر ولا تقوم
حجته في هذا عليهم الا بفهمه ولا يمكن فهمه الا بفهم العربية الفصحى ،
فمرفته العربية من ضروريات دين الاسلام ندعو اليها جميع المسلمين
بدعائهم الى القرآن ،

واننا نعتقد ان المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع
الا باعراضهم عن هداية القرآن ، وانه لا يعود اليهم شيء مما فقدوا من
العز والسيادة والكرامة الا بالرجوع الى هدايته ، والاعتصام بحبله ،
كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه ، ولا يتم لهم
ذلك الا بالاتفاق على إحياء لغته فالدعاء له دعاء لها (٨ : ٢٤) يا أيها الذين
آمنوا استجبوا لله وللرسول اذ دعاكم لما يحسبكم واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ٢٥ وانقو فتنة لاتصين الذين
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ٢٦ واذكروا إذ أنتم
قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطبكم الناس فأواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وبالشكر تدوم النعم ،
وكفرها مجلبة النقم ، ولذلك أرشدنا الله في فاتحة كتابه الى الدعاء بان
يهدينا صراط المنعم عليهم من الشاكرين ، وهانحن أولاء نبدأ بالمقصود
بمعون الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

(١)

هذه السورة مكية وآياتها سبع والفرق بين السورة المكية والمدنية هو ان المكية أكثر إيجازاً لان مخاطبين بهم هم أبلى العرب وأفصحهم وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ثم ان معظمها تنبيهات وزواجر وبيان لاصول الدين بالاجمال وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية لمجلد المنار الاول في أسلوب السور المكية مانصه: إن أكثر السور المكية لا سيما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ الجنان ، وتصدع الوجدان ، وتنفزع القلوب الى استشعار الخوف ، وتدع العقول الى اطالة الفكر ، في الخطيئ الغائب والمتيد ، والخطيرين القريب والبعيد ، وهما عذاب الدنيا بالابادة والاستئصال ، أو الفتح الذاهب بالاستقلال ، وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى ، وأنكى وأخزى ، بكل من هذا وذلك أنذرت السور المكية أولئك المخاطبين اذا أصرروا على شركهم ، ولم يرجعوا بدعوة الاسلام عن ضلالهم وافكهم ، يأخذوا بتلك الأصول المجملة ، التي هي الخفيفة السمحة السهلة ، وليست بالشىء الذي ينكره العقل ، أو يستثقله الطبع ، وانما ذلك تقليد الآباء والأجداد ، يصرف الناس عن سبيل الهدى والرشاد ،

راجع تلك السورة العزيزة ولا سيما قصار المفصل منها كالخاقما الخاقما ، والقارعة ما القارعة ، واذا وقعت الواقعة ، واذا الشمس كورت ، واذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت ، واذا زلزلت الارض زلزالها ، والذاريات ذروا ، والمرسلات عرفاء ، والنازعات غرقا

تلك السور التي كانت بتذرها ، وفهم القوم لبلاغتها وعبرها ، نفزعهم من سماع القرآن ، حتي يفروا من الداعي (ص) من مكان الى مكان (٧٤ : ٥٠) كأنهم حمر مستنفرة ٥١ فرت من قسورة ، - ١١٥ : ٥ ألا انهم يثنون صدورهم

ليستخفوا منه ، إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) ثم إلى السور المكية الطوال ، فلا تجدها تخرج في الأوامر والنواهي عن حد الاجال ، كقوله عز وجل (١٧ : ٢٢) وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا) - إلى ٣٧ منها ، وقوله بعد إباحة الزينة وانكار تحريم الطيبات من الرزق (٧ : ٣٢) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والآنم والبني بغير الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون)

وأما السور المدنية ففي أسلوبها شيء من الأسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب لانهم اقل بلاغة وفهما من العرب الاصلاء ولا سيما قريش ، وما فيها من الكلام في أصول الدين أكثره محاجة لهم (لاهل الكتاب) ونعي عليهم ، واثبات لتحريمهم ما نزل اليهم ، وابتدأهم فيه واعراضهم عن هدايته ، ونسيانهم حظا ما ذكروا به ، ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص توحيد الالهية والربوبية ، وبيان لكون الاسلام الذي جاء به القرآن ، هو دين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وفي هذه السورة المدنية أيضا بيان لما لا بد منه من الاحكام العملية في العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية والسياسية والحربية ، ولاصول الحكومة الاسلاميه والتشريع فيها ، كما تراء في طوال الفصل منها ، كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وقد اختلف العلماء في المكي والمدني من السور فقبل المكي ما نزل في شأن أهل مكة وان كلن نزلوه في اهل المدينة والمدني غيره ، وقبل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة كالذي نزل في عام الفتح وفي حجة الوداع ، والصحيح الذي عليه الجمهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة نفسها أو ضواحيها أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع أو في غزوة من الغزوات . فالسور للمكية هي التي نزلت في أول الاسلام لاجل الدعوة اليه وليان أساس الدين وكلياته من الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين ومن ترك الشرور والمعاصي والنكرات المعروفة للناس بمقولهم وفطرتهم ، وفعل الخيرات والمعروف بحسب الرأي والاجتهاد الموكول إلى القلوب والعنائير . والسور المدنية هي التي

(تفسير الفاتحة) (٥ أول) (س ١ ج ١)

نزلت بعد الهجرة وكثرة المسلمين وتكون جماعتهم ببيان الأحكام التفصيلية كما قلنا آنفاً ، وسترى ذلك مفصلاً في القسمين تفصيلاً

والسورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم معروف بالتوقيف والرواية الثابتة بالأحاديث والآثار، قيل إن اسمها من مشتق من السور الذي يحيط بالبلد وقيل من السور المهمور ومعناه البقية وبقيّة كل شيء جزء منه فالمراد بها جزء معين من القرآن ، وقيل من التسور وهو العلو والارتفاع ، وقد رويت أسماء السور عن الصحابة مرفوعة وموقوفة . واكنهم لم يكتبوها في مصاحفهم لأنهم لم يكتبوا فيها إلا الفاظ التنزيل لئلا يتوهم أحد من الناس إذا هم زادوا شيئاً كأسماء السور أو لفظ « آمين » بعد الفاتحة أنه من التنزيل

هذا - ولفظ « الفاتحة » صفة مؤنث الفاتح قال الاستاذ الامام سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب (وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التأني فيه) ونسب أم الكتاب وقالوا إن حديث النعمي عن تسميتها هذا الاسم موضوع . ثم قال : يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني وهو يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وهي مكة خلافاً لمجاهد فالاجماع على أن الصلاة كانت بالفاتحة لأول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة وقالوا هي المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » وهو مكي بالنص . وقال بعضهم أنها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة وكان صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين وليس بشيء . وقال كثيرون أنها أول سورة أنزلت بتمامها ،

أقول الآن ذكر الحفاظ السيوطي في الاتقان أربعة أقوال في أول ما أنزل (أحدها) « ٩٦ اقرأ باسم ربك » رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة (ثانياً) « ٧٤ يا أيها المدثر » رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله . وجمعوا بين القولين بأن الأول هو أول ما نزل على الإطلاق وهو صدر سورة اقرأ والثاني أول سورة نزلت بتمامها أو الثاني أول ما نزل بعد فترة الوحي أمراً بتبليغ الرسالة . وقبل في الجمع غير ذلك كما في الاتقان (ثالثاً) سورة الفاتحة قال

في الكشف ذهب ابن عباس ومجاهد الى ان أول سورة نزلت (اقرأ) وأكثر المفسرين الى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب (قال السيوطي) وقال ابن حجر والذي ذهب اليه أكثر الأئمة هو الاول وأما الذي نسبته الى الاكثر فلم يقل به الا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول . وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة « اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا » قالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث . - وفي الحديث أنه اخبر ورقة بذلك وان ورقة أشار عليه بأن يثبت وبسم النداء . وانه (ص) لما خلا ناداه أي الملك « يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين - حتى بلغ - ولا الضالين » قال السيوطي في الحديث هذا مرسل رجاله ثقة ، وقيل عن البيهقي احتمال ان هذا بعد نزول صدر « اقرأ باسم ربك »

هذا - وأما الاستاذ الامام فقد رجح أنها أول ما نزل على الاطلاق ولم يستن قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » ونزع في الاستدلال على ذلك منزعا غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين ما مثاله :

ومن آية ذلك ان السنة الالهية في هذا الكون سواء كان كون إيجاد أو كون تشريع أن يظهر سبحانه الشيء مجهلا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا وما مثل الهدايات الالهية الا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع أصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تسبق فروعها بعد أن تعظم دوحاتها ثم يهود عليك بثمرها . والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف كقولهم ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة وأسرار البسملة في الباء وأسرار الباء في تقطعها فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم

الرضوان ولا هو معقول في نفسه وإنما هو من مخترعات الفلاة الذين ذهب بهم القلوب الى سلب القرآن خاصته وهي البيان

(قال) وبيان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لاجله أمور (أحدها) التوحيد لأن الناس كانوا كلهم وثنيين وإن كان بعضهم يدعي التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة ووعد من لم يأخذ به وانذاره بدوء العقوبة . والوعد يشمل ما نلأمة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهم والوعد كذلك يشمل تقمها وشقاءها فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة وأعد المخالفين بالحزى والشقاء في الدنيا كما وعد الجنة والنعيم وأعد بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وثبتته في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونفذوا أحكام دينه ظهرياً لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر

= هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شك ولا ريب فاما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لانه ناطق بان كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والتربية والتنمية ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والأمناء وهو صريح بان كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متمصرف بالايجاد ولا بالاشقاء والاسعاد سواه

= التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الاشارة اليه بل استكله بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت قاشية في جميع الامم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعقلهم

السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال

= وأما الوعد والوعيد فالاول منها مطوي في « بسم الله الرحمن الرحيم » فذكر الرحمة في أول الكتاب — وهي التي وسعت كل شيء. — وعد بالاحسان وقد كرر هامة ثانية تنبيهنا لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معاً لأن معنى الدين الخضوع أى ان له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناً يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو اثماتوب للمحسن واما عقاب للمسيء . وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكب هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد

= وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الامر الرابع الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أي انه قد وضع لنا صراطاً سيبينه ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة وبشبه هذا قوله تعالى « والعصر ان الانسان لني خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فالتواصي بالحق والصبر هو كل العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي اشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الاعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلاً ما وإنما الحركات

والاعمال مما يتوصل به إلى حقيقة العبادة ومنح العبادة الفكر والعبرة = وأما الاخبار والقصص في قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصرّح بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم: وصائح يصبح ألافانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لنبيه يدعو إلى الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء « أولئك الذين هدى الله فبهدام اقتده » حيث بين أن القصص إنما هي لعظة والاعتبار . وفي قوله تعالى (غير المفضوب عليهم ولا الضالين) تصرّح بأن غير المنعم عليهم فريقان فريق ضل عن صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو اليه فكان محفوقا بالفضب الالهي والخزي في هذه الحياة الدنيا. وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الامم هذا الاجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عناداً ، والذين ضلوا فيه ضلالاً ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله .

فحين من مجموع ما تقدم ان الفاتحة قد اشتملت إجمالاً على الاصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً فكان إنزالها أولاً موافقاً لسنة الله تعالى في الابداع. وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بان تسمى (أم الكتاب) كما نقول ان النواة أم النخلة فان النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم ان المعنى في ذلك أن الام تكون أولاً ويأتي بعدها الاولاد

وأقول الآن : هذا ما قاله الاستاذ الامام مبسوطاً موضحاً ويمكن أن يقال ان نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه الحكم التي بينها لانه تمهيد للوحي المجمل والمفصل خاص بحال النبي (ص) وإعلام له بأنه يكون وهو أمي قارئاً بضاية الله تعالى ومخرجا للاميين من أميتهم الى العلم بالقلم أي الكتابة وفي ذلك استجابة لدعوة ابراهيم (١٢٨: ٢) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ونزكهم) فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتابة ثم كانت الفاتحة أول سورة نزلت كاملة وأمر النبي بمجملها أول القرآن وانصد على ذلك الاجماع

بسم الله الرحمن الرحيم

(٢) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٤) مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ
(٥) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٦) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٧) صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

لا أذكر ما قاله الاستاذ الامام في البسمة من حيث لفظها واعرابها وهل هي
آية أو جزء آية من الفاتحة أو ليست منها فان الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر
الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فتكلم عليها
كسائر الآيات

وأقول الآن أجمع المسلمون على ان البسمة من القرآن وانها جزء آية من
سورة النمل وخالفوا في مكانها من سائر السور فذهب الى انها آية من كل
سورة علماء السلف من أهل مكة فقهاءهم وقراءهم ومنهم ابن كثير ، وأهل
الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعض الصحابة والتابعين من أهل
المدينة والشافعي في الجديد وأتباعه والثوري وأحمد في أحد قوليهِ والامامية
ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة،
ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك، وأقوى حججهم
في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة
سوى سورة براءة (التوبة) مع الامر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ولذلك
لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة ، وأحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من
حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزلت عليّ آفا سورة قرأ:

٤ - البسملة من الفاتحة : الاسم معناه وكونه غير المسمى (الفاتحة من ١)

بسم الله الرحمن الرحيم ، وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل السورة - وفي رواية اقتضاء السورة - حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأخرجه الجامع في المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين . وروى المدارق قطي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : وإذا قرأتم الحمد لله (أي سورة الحمد لله) فليقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ، وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والاوزاعي وغيره من علماء الشام وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة الى انها آية مفردة أزلت لبيان رؤوس السور والفصل بينها وعليه الحنفية ، وقال حمزة من قراء الكوفة وروي عن أحمد انها آية من الفاتحة دون غيرها ، وثمة أقوال أخرى شاذة

هذا - وقد قال الاستاذ الامام: القرآن إيماننا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة ارشاد لنا بان نفتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بان نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) فانها مطلوبة لذاتها

أقول الآن: الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات من الذوات كعجر وخشب وزيد أو معنى من المعاني كالعلم والفرح . وقال ابن سيده هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض . وقال الراغب الاسم ما يعرف به ذات الشيء . وأصله ، وقال كثيرون انه مشتق من السمو وان أصله سمو لان تصغيره سمي وجمعه أسماء . والسمو العلو كأن الاسم يعلم أسماء بكونه عنوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون انه من السمة وهي العلامة وأصله رسم . وقال بعض الباحثين في الكلام والفلسفة ان الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندم أسماء مترادفة . وهذا القول ليس من اللغة في شيء . ولا هو من الفلسفة النافعة بل من الفلسفة الضارة وان قال الآخوسي بعد نقله عن ابن فورك والسهيلي « وهما ممن يعرض عليه بالتواجد » بل لا ينبغي أن يذكر مثل هذا القول الا لاجل النهي عن إضاعة الوقت في قراءة ما بني عليه من السفه في إثبات قول القائلين أن

الاسم عين المسى وقد كتبوا لنوا كثيرا في هذه المسألة وقلما ترى أحد رضى كلام غيره فيها ولكن قدبرضيه كلام نفسه الذي يؤيد به ما لمرضه من كلام غيره والحق ان الاسم هو اللفظ الذي ينطق به لسانك ويكتبه قلبك كقولك : الشمس أو زيد أو مكة . والمسى هو الكوكب المعروف والشخص المعين أو البلد المحدد ، وقد يكون بعيدا عنك عند اطلاق الاسم . ولفظ « اسم » اسم لهذا النوع من اللفظ الذي يدل على الجواهر والاعراض دون الاحداث التي تسمى في النحواضلا . ومدلوله مثل مدلول لفظ انسان يطلق على افراد كثيرة كلفظ « الشمس » الذي تنطق به وتكتبه ، ولفظ « زيد » ولفظ مكة ، وغير ذلك من اسماء الموجودات . فالاسم غير المسى في اللغة وقد أخطأ من نسب الى سيويه غير هذا كما قال ابن القيم بل قال في كتابه (بدائع الفوائد) ما قال نحوي قط ولا عربي ان الاسم عين المسى ، وذكر بعض من قال بأنحد الاسم والمسى بالتسمية وبين الخطأ في ذلك . وأن معنى « سبح اسم ربك الاعلى » سبح ربك ذا كرا اسم الاعلى ومعنى « سبح باسم ربك » سبحه ناطقا باسمه العظيم

ومنشأ الاشتباه عند بعضهم أن الله تعالى أمرنا بذكره ونسيحه في آيات وبذكر اسمه ونسيح اسمه في آيات أخرى ، فقال تعالى (٨: ٧٣) واذكر اسم ربك وتبذل اليه تبتيلا ٧٦ : ٢٣ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ٢٢ : ٤ ومساجديزكر فيها اسم الله كثيرا ١١٨ : ٦ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ١١٩ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ٢٢ : ٣٦ فاذكروا اسم الله عليها صواف) اي البدن عند نحرها . وقال تعالى (٤١ : ٣٢) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ٤٢ وسبحوه بكرة وأصيلا ٢ : ١٢٧ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم - فاذكروا الله كذا ذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا ٣ : ١٩٠ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ٤ : ١٠٢ فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) وقال تعالى في التيسيح (٢٠٥ : ٧) ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

ويسبحونه وله يسجدون) أي يسبحون ربك فعدى التسبيح بنفسه الى ضمير الرب كما عداه بنفسه الى اسم الرب في قوله تعالى (٨٧: ١ سبّح اسم ربك لا على) وبالبااء في قوله (٩٦: ٥٦ فسبح باسم ربك العظيم) وقال (٥٧: ١ سبّح لله في السموات والأرض) ومثله كثير. وقال تعالى (فتبارك الله ٢٥: ١ تبارك الذي نزل الفرقان) كما قال (٧٨: ٥٥ تبارك اسم ربك)

رأى بعضهم ان يجمع بين هذه الآيات بجمل الاسم عين المسمى، وأن ذكر الله وذكر اسمه وتسبيحه وتسبيح اسمه واحد، لأن اسمه عين ذاته، وان هذا خير من القول بأن لفظ «اسم» مقحم زائد. والصواب أن الذكر في اللغة ضد النسيان وهو ذكر القلب ولذلك قرنه بالتفكير في سورة آل عمران (٣: ١٩٠) وهما عبادتان قلّيتان، وقال (١٨: ٢٤) واذكر ربك اذا نسيت) ويطلق الذكر أيضا على النطق باللسان لانه دليل على ذكر القلب وغنوان وسبب له، وانما يذكر اللسان اسم الله تعالى كما يذكر من كل الاشياء اسماءها، دون ذوات مسمياتها، فاذا قال نار لا يقع جسم النار على لسانه فيحرقه، إذا قال الظلمات «ما» لا يحصل مسمى هذا اللفظ في فيه فينقع غلته، فذكر الله تعالى في القلب هو تذكر عظيمته وجلاله وجماله ونعمه، وورد التصريح بالأمر بذكر نعمة الله وآلاء الله. وذكره باللسان هو ذكر ايمانه الحسن واستاد الحمد والشكر والثناء اليها، وكذلك تسبيحه تعالى، فالقلب يسبحه باعتقاد وتذكر تزيينه عما لا يليق به، واللسان يسبحه باضافة التسبيح الى أسمائه من غير ذكر للفظ الاسم. روى احمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه عن عتبة بن عامر قال لما نزلت «فسبح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت «سبح اسم ربك الأعلى» قال «اجعلوها في سجودكم» والمراد أن يقولوا «سبحان ربي العظيم» «لا سبحان اسم ربي العظيم» فقد روى أحمد وأصحاب السنن الاربعة وصححه الترمذي عن حذيفة قال صليت مع النبي (ص) فكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى». ولهذا ورد في الكلام عن الذبائح ذكر اسم الله عليها «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وتقدم آفا

ذكر عدة آيات في هذا - فعلم من هذا التحقيق أن الاسم غير المسى وإن ذكر الاسم مشروع، وذكر المسى مشروع، والفرق بينهما ظاهر كالصباح، وكذلك التسبيح والتبارك، فكما يعظم الله يعظم اسمه الكريم، فيذكر مقرونا بالحمد والشكر والثناء والتعديس. وقد صرحوا بأن تعدد إهانة أسماء الله تعالى في اللفظ والكتابة كفر لانه لا يمكن أن يأتي من مؤمن اه ما زده الآن

وقال الاستاذ الامام مامعناه: عندما تقول إنني أذكر اسم الله تعالى كالعزب والحكيم لا تعني أنك تذكر لفظ « اسم » فلو كان قولهم ان المراد من الابداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله: هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم الله الرحمن الرحيم » وقوله تعالى « باسم الله مجراها ومرساها » وقد قال بعضهم إن الاضافة هنا للبيان أي أفتح كلامي باسم الله ولكن يقتضي أن يكون لفظ « الرحمن الرحيم » واردا على اللفظ وهو غير صحيح. واردة أن الاسماء الثلاثة هي المينة للفظ الاسم تحمل ظاهرها المقصود إذاً من هذا التعبير ؟

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الامم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم اذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجرباً من نسبه اليه ومنسلخاً عنه، يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الامير أو السلطان لان اسم الشيء دليل وعنوان عليه، فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا أثر، لولا السلطان الذي به أمر، أقول ان عملي هذا باسم السلطان، أي انه ممنون باسمه ولولاه لما عملته. فمعنى ابدي. عملي (بسم الله الرحمن الرحيم) انني أعمله بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلاً به على انني فلان. فكأنني أقول أن هذا العمل لله للاحظ نفسي. وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التي انشأت بها العمل هي من الله تعالى فلولاً ما منحني منها لم أعمل شيئاً، فلم يصدر عني هذا العمل الا باسم الله ولم يكن باسمي اذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه. وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر. وحاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى لانني أستمد القوة والعناية منه وأرجو احسانه

عليه، فلولاه لم أقدر عليه ولم أعلمه، بل وما كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله لفظاً. الاسم معناه مراد، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً، وكذلك كلٌّ من لفظ الرحمن والرحيم. وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات. وأقربه اليكم اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث يتندون الاحكام قولاً وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان

ومعنى البسلة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الاحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء اهـ

أقول هذا صفوة ما قرره في متعلق « بسم الله » ومعناها وههنا نظر آخر فيه وهو ان القرآن كان وجهاً يلقيه الروح الامين في قلب النبي (ص) وكل سورة منه مبتدأة ببسلة، فتتعلق البسلة من ملك الوحي تعلم من أول آية نزل بها وهي قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » فمعنى البسلة الذي كان يفهمه النبي (ص) من روح الوحي: اقرأ يا محمد هذه السورة باسم الله الرحمن الرحيم على عباده أي اقرأها على انها منه تعالى لامتك فانه برحمته بهم انزلها عليك لتهدبهم بها الى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذا كان يقصد النبي (ص) من متعلق البسلة اني اقرأ السورة عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي وعلى انها منه لاني فأنما انا مبلغ عنه عز وجل (٩١: ٢٨) وأمرت ان أكون أول المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن (الحج

اختصر الاستاذ الامام في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لان الكلام فيها مشهور. وقد تكلمنا على اللفظ الاول وهاك جملة صالحة في اللفظ الآخر العظيم: لفظ الجلالة (الله) علم على ذات واجب الوجود قال: ابن مالك وضع معروفاً وقيل أصله « إله » فحذفت همزته وأدخلت عليه الالف واللام، وقل أصله الاله، والاله في اللغة يطلق على كل معبود ولذلك جمعوه على آلهة وما كل معبود سموه إلهاً يطلقون عليه اسم (الله) فان هذا الاسم الكريم كان خاصاً في لغتهم بخالق السموات والارض وكل شيء. فالتعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل كما جعلوا لفظ « النجم » بالتعريف خاصاً بالثريا، فكان العربي في الجاهلية اذا سئل من خلقك أو من خلقت السموات والارض؟ يقول « الله » واذا سئل عن بعض

آلهتهم: هل خلقت اللات او العزى شيئا من هذه الموجودات ؟ يقول « لا » وقد احتج القرآن عليهم باعقادهم هذا كما يأتي في محله . وانما كانوا يتوسلون بها الى الله ويعتقدون شفاعتها عنده

قال بعض العلماء أن لفظ « إله » من أله بمعنى عبد فهو بمعنى معبود ككتاب بمعنى مكتوب ، يقال أله إله الإلهة وألوهة وألوهية كما يقال عبد يعبد عبادة وعبودية وعبودية فهو صفة بمعنى اسم المفعول ، وقيل هو من أله بمعنى تحجير وقيل من وله بمعنى تحجير . وهو إذا استشكل من جهة اللفظ لانه تعالى منزّه عن الخبرة يصح ان يقال من جهة المعنى ، والمراد انه سبب الخبرة لأن الناظرين اذا ارتقوا في سلم اسباب التكوين يقتنون عند درجة الخبرة في معرفة الموجد الاول الذي هو موجود بنفسه لا بسبب ولا علة سابقة عليه ، وبه وجد كل ما عداه ، لا يستطيعون الوصول الى حقيقة هذا الموجود العظيم الذي لا يعقل وجود هذه الكائنات الممكنة الا بوجوده ، حتى ان الملاحدة الماديين لما بحثوا في أصل الموجودات ، وارتقوا الى معرفة البسائط التي تركبت منها الكائنات ، قالوا إنه لا بد ان يكون لها منشأ وحدة مجهول الذات ، ذو قوة وحياة

والحاصل ان اسم الجلالة « الله » علم على ذات الباري سبحانه وتعالى تجري عليه الصفات ولا يوصف به . ولفظ « الآله » صفة . والجمهور على ان معناه الشرعي المعبود بحق ، ولذلك أنكر القرآن عليهم تسمية أصنامهم آلهة ، والتحقيق انه أنكر عليهم تأليهها وعبادتها ، لا مجرد تسميتها ، وقد سماها هو آلهة في قوله (١١ : ١٠٢) وما ظلمناهم ولكن ظلّموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء . لما جاء أمر ربك . وما زاد وهم غير تشييب) ولا يظهر في هذه الآية قصد الحكاية وما يترتب على قولنا ان لفظ الجلالة (الله) علم يوصف ولا يوصف به أن أسماء الله الحسنى صفات تجري على هذا الاسم العظيم ، ولكونها صفات وصفت بالحسنى . قال تعالى (٧٩ : ٧) والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وتسد اليه تعالى افعال هذه الصفات فيقال : رحم الله فلانا ، وبرحه الله ، واللهم ارحم فلانا ، وتضاف اليه مصادرها فيقال رحمة الله وبره وبريته ومفرقة

(ان رحمة الله قريب من المحسنين) وهذه الاسماء المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق منها مما بالمطابقة ، وعلى الذات وحدها او الصفة وحدها بالتضمن ، ولكل منها لوازم يدل عليها بالاتزام ، كدلالة الرحمن على الاحسان والانعام ، ودلالة الحكيم على الاتقان والنظام ، ودلالة الرب على البعث والجزاء ، لان الرب الكامل لا يتوكل مربيوه سدى ، ومن عرف الاسماء الحسنى ، والصفات العليا ، عرف ان اسم الجلالة الاعظم (الله) يدل عليها كلها وعلى لوازمها الكالية ، وعلى تنزهه عن أضدادها السلبية ، فدل هذا الاسم الأعلى على اتصاف مسماه بجميع صفات الكمال ، وتنزهه عن جميع النقائص ، فسبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ، اه ما احيت زيادته الآن

قال الاستاذ الامام مامعناه : والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيمض صاحبه ويعمله على الاحسان الى غيره ، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر ، لانه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات ، فالمعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة أثرها وهو الاحسان . وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد ، وأن الثاني تأكيد للاول . ومن المعجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم وما هي الا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها

(قال) : وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في القرآن كلمة تغاير أخرى ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به . نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقرباً أو ابصاراً ولكن الذي لا أجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى بدون زيادة ، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير بحث تكون من قليل ما يسمى بالمرادف في عرف أهل اللغة . فان ذلك لا يقع الا في كلام من يرمي في لفظه الى مجرد التمييز والتزويق . وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها . وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكد بها . قالوا في قوله تعالى « وكفى بالله شهيدا » تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب

الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ، ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك في الإعراب وكذلك معنى « من » في قوله « وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله » ونحو ذلك . أما التكرار لتأكيد أو التقرير أو التهويل فأمر سائق في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ونحوها عقب ذكر كل نعمة . وهي عند التأمل ليست مكررة فإن معناها عند ذكر كل نعمة : أفي هذه النعمة تكذبان . وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو والجهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلال النعم ، ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها ، وبعضهم يقول إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا نحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً . وأما كون أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفاً ، فهو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال إن معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين . ولعل الذي حمل من قال إن الثاني مؤيد للاول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التفتن لما هو أحسن منه .

قال الاستاذ الامام : والذي أقول إن صيغة فعلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعال وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة كعطشان وغرثان وغضببان . وأما صيغة فاعل فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كليم وحكيم وحليم وجميل . والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تملو عن مماثلة صفات المخلوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي افاضة النعم والاحسان ، ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة . وهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مؤيداً للاول ، فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه الغيظ للنعم فعلا لا يعتقد

منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما . لان الفعل قد يتقطع اذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وان كان كثيرا ، فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ، ويعلم ان الله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها ، وان كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ، ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه اهـ

أقول قد سبق العلامة ابن القيم الى مثل هذه التفرقة ولكنه عكس في دلالة الاسمين الكريمين . قال : وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلّقها بالمرحوم ، وكأن الأول الوصف ، والثاني الفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفة أي صفة ذات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ، أي صفة فعل له سبحانه ، فاذا أردت فهم هذا فأمثل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما * إنه بهم رؤوف رحيم) ولم يجي قط رحمن بهم ، فقلت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحيم هو الراحم برحمته ، (قال رحمه الله تعالى) هذه النكتة لا تكاد تجدّها في كتاب ، وان تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها .

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين : وكرر أذا (أي إعلاما) بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلّقه بمتعلقاته ، فالرحمن الذي الرحمة وصفه ، والرحيم الراحم لعباده ، ولهذا يقول تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما * انه بهم رؤوف رحيم) ولم يجي رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين ، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن (فلان) من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به . ألا ترى انهم يقولون غضبان للتلّ غضبا وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملّ بذلك فبناء فلان للسمة والشمول اهـ المراد منه

أقول إن هذه الامثلة تؤيد ما قاله الاستاذ الامام من ان صيغة (فلان) تدل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتيج الى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة الدائمة وهي صيغة (فويل) فهذا اقوى ما قيل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريمين بالصيغتين . ويليّه دلالة أحدهما على الرحمة بالقوة والآخرة دلالة

عليها بالفعل . وهذا معنى آخر ألم به هذان الامامان ولكن ابن القيم جعل لفظ الرحيم هو الدال على الرحمة بالفعل بدليل الآيتين اللتين أوردتهما ولفظ الرحيم هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به ، وهو قوي . وعكس محمد عبده وجعل ذلك من مدلول الصيغة باللزام

﴿ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

قالوا: ان معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجميل لان كلمة « ثناء » تستعمل في المدح والذم جميعا يقال: أثني عليه شراً كما يقال أثني عليه خيراً . ويقولون إن « أل » التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها لالاستغراق ولا للبعد المحصور لانه لا يصر الى كل منهما في فهم الكلام الا بدليل وهو غير موجود في الآية ، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال

وهذه الحجة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد - فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع اليه ، لانه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون ، فصناته أجل الصفات ، واحسانه عم جميع الكائنات ، ولان جميع ما يصح أن يتوجه اليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه ، اذ هو مصدر الكون كله ، فيكون له ذلك الحمد اولاً وبالذات . والخلاصة ان أي حمد يتوجه الى محموداً فهو لله تعالى سواء لاحظته الحامد أو لم يلاحظه . وأما معنى الانشائية فهو ان الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى الله تعالى في الحال هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام ، وأقول الآن . التعريف المشهور بين العلماء للحمد انه الثناء باللسان على الجميل الاختياري ، أي الفعل الجميل الصادر عن فاعله باختياره أي سواء أسدى هذا الجميل الى الحامد أم لا . اه وأزيد عليهم انه قديمحمد غير الفاعل المختار فز يلا له منزلة الفاعل في نفعه ، ومنه : انما يحمد السوق من ربح . وهذا هو المتبادر من استعمال اللفظة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ليدخل

في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجليل الاختاري بقوله: سواء كان من الفضائل - أي الصفات الكمالية لصاحبها - أو النوازل - وهي ما يمتدئ أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل. والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات الكمال إنما يكون باعتبار ما يترتب عليها من الأفعال الاختيارية. وما عدا هذا من الثناء تسميه العرب مدحا. يقال: مدح الرياض ومدح المال ومدح الجلال ولا يطلق الحمد على مثل هذه الأشياء، وقيل هما مترادفان. والمقام المحمود للذي صلى الله عليه وسلم هو ما يحمد فيه لما يناله الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته على المشهور. وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد يقال إن ما ذكره هو الحمد الذي يكون من بعض الناس لبعض، وأما الله عز وجل فإنه يحمد لذاته باعتبار أنها مصدر جميع الوجود الممكن وما فيه من الخيرات والنعيم، أو مطلقا خصوصية، له إذ ليست ذات أحد من الخلق كذاته. ويحمد لأصفاته باعتبار تعلقها وآثارها كما سترى بيانه في تفسير الرب والرحمن والرحيم

﴿رب العالمين﴾ يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد الربوبي الذي يسوس مسوده وبريه ويدبره ولفظ «العالمين» جمع عالم بفتح اللام جمع جمع المذكر العاقل تفلها وأريد به جميع الكائنات الممكنة، أي إنه رب كل ما يدخل في مفهوم لفظ العالم. وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لتكته تلاحظها فيه وهي أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن ووجود كالحجر والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متمايزة لأفرادها صفات قربها من العاقل الذي جمعت جمعه، إن لم تكن منه، فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات. ونحن نرى أن هذه الأشياء هي التي يظهر فيها معنى الترية الذي يعطيه لفظ «رب» لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذي والتولد، وهذا ظاهر في الحيوان، ولقد كان السيد (أي جمال الدين الأفغاني) رحمه الله تعالى يقول: الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تمشي، والشجرة حيوان ساخت رجلها في الأرض فهو قائم سيفه مكانه يأكل ويشرب، وإن كان لا ينام ولا ينفل،

هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام. وازيد الآن ان بعض العلماء قل ان

المراد بالعالمين هنا اهل العلم والادراك من الملائكة والانس والجن ، ويؤثر عن جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوان ان المراد به الناس فقط كما يدل على هذا وذلك استعمال القرآن في مثل « أفأتون الذكران من العالمين » اي الناس ومثل « ليكون للعالمين نذيرا » ويرى بعضهم انه على هذا مشتق من العلم . ومن قال يم جميع اجناس المخلوقات يرى انه مشتق من العلامة ، ودبوية الله للناس تظهر بربوبيته اياهم ، وهذه الترية : قسمان ترية خلقية بما يكون به نعمهم وكال ابدانهم وقواهم النفسية والعقلية - وترية شرعية تعليمية وهي ما يوجهه الى أفراد منهم ، ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل اذا اهتدوا به . فليس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة ولا ان يحرم عليهم وبجل لم من عند نفسه بغير اذن منه تعالى

(الرحمن الرحيم) نقدم معناها وبقي الكلام في اعادتهما والنكتة فيها ظاهرة وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لمعوم رحمة وشمول احسانه . وثم نكتة أخرى وهي ان البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته واحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا متحى لها ، والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزايله ابدا . فكأن الله تعالى أراد أن يتجنب الى عباده ففرهم أن ربوبيته وبوبية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما برحم اليها معنى الصفات ولتعلقوا به ، ويقبلوا على اكتساب مرضاته ، منشرحة صدورهم ، مطمئنة قلوبهم ، ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا ، وما أعدّه من العذاب في الآخرة ، للذين يتعدون الحدود ، وينتهكون الحرمات ، فانه وان سُمّي قهراً بالنسبة لصورته ومظهره ، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة ، لأن فيه ترية للناس وزجرا لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية ، وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم ، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ، والوالد الرؤف يربي ولده بالترغيب فيما ينفعه والاحسان عليه اذا قام به ، وربما لجأ الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضت ذلك الحال ، والله المثل الأعلى لا اله الا هو واليه يرجعون

٥٢ معنى كون البسملة من السور . حظ العبد من اسم الرب (الفاتحة . ص ١)

أقول الآن : انني لا ارى وجها للبحث في عد ذكر « الرحمن الرحيم » في سورة الفاتحة تكرارا او إعادة مطلقا . اما على القول بان البسملة ليست آية منها فظاهر ، وأما على القول بأنها آية منها فيحتاج الى بيان ، وهو ان جعلها آية منها ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفا من ان النبي (ص) كان يلقيها ويلفها للناس على انها (أي السورة) منزلة من عند الله تعالى انزلها برحمته لهداية خلقه وأنه (ص) لا كسب له فيها ولا صنع ، وانما هو مبلغ لها بأمر الله تعالى . فهي مقدمة للسور كلها الا سورة براءة المنزلة بالسيف وكشف الستار عن ففاق المناقشين ، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لا رحمة بهم . واذا كان المراد ببدء الفاتحة بالبسملة أنها منزلة من الله رحمة بعباده فلا ينافي ذلك ان يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربوبيته للعالمين ، وكونه الملك الذي يملك وحده جزاء العالمين على أعمالهم ، وانه بهذه الأسماء والصفات كان مستحقا للحمد من عباده ، كما انه مستحق له في ذاته ، ولهذا نسب الحمد الى اسم الذات ، الموصوف بهذه الصفات ،

والحاصل ان معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو ان السورة منزلة برحمة الله وفضله فلا يمد ما عساه يكون في أول السورة أو أناتها من ذكر الرحمة تكرارا مع ما في البسملة ، وإن كان مقرونا بذكر التنزيل كآول سورة فصلت (حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم) لان الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل ، وفي السور للمعنى الخاص الذي تبيته السورة . وقد لاحظ هذا المعنى من قال ان البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور . واما من قال انها آية من كل سورة فمراده أنها تقرأ عند الشروع في قراءتها ، وأن من حلف ليقراء سورة كذا لا يبر الا اذا قرأ البسملة معها ، وان الصلاة لا تصح الا بقراءتها أيضا

هذا - وأما حظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو ان بحمده تعالى عليه وبشكره له باستعمال نعمه التي تعجز بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله فليحسن تربية نفسه وتربية من يوكل اليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ ، وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تربية من

يوكل اليه تربيته . وأن لا يبغي كما بنى فرعون فيدعي أنه رب الناس ، وكما بنى فراعنة كثيرون ولا يزالون يبنون بحمل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم ينزلها الله تعالى ، ويقولون هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم ، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في ربوبيته ، قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وفسر النبي (ص) اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا بمنزلة هذا .

وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحما بكل من يراه مستحقا للرحمة من خلق الله تعالى حتى الحيوان الاعجم ، وأن يتذكر دائما أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى ، قال (ص) « إنما يرحم الله من عباده الرحاء » رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح . وقال « الراحون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » رواه احمد وابو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر . وروينا مسلسلا من طريق الشيخ ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الشامي . وقال (ص) من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الادب المفرد والطبراني عن أبي أمامة و اشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته . ومما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بنبر لفظ الرحمة حديث « في كل ذات كبد حررى أجر » رواه احمد وابن ماجه عن سراقه بن مالك ، واحمد أيضا عن عبد الله ابن عمرو . وهو حديث صحيح

ومن مباحث اللغة ان لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كلفظ الجلالة . قالوا لم يسم عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى ، وكذلك لفظ « رحمن » غير معروف ، قالوا لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى الا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلة الكذاب قال فيه « وانت غيث الورى لازلت رحمانا » وقيل ان هذا تمتع وغلو لامن الاستعمال المعروف عند العرب . وأما العرب فكانت تطلق لفظ رب على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الانعام مثلا لرب الانعام مطلقا . قال عبد المطلب في يوم النبل : أما الابل فانا ربها وأما البيت فان له ربا يحميه . وقال تعالى

في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاه عزيز مصر « انه ربي أكرم مثواي » ويرى بعض العلماء ان هذا الاستعمال ممنوع في الاسلام واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيدته « ربي » والصواب أن يمنع ما ورد النص به كذا الاستعمال وما من شأنه الا يقال الا في الباري تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقا ولفظ رب الناس رب المخلوقات رب العالمين وما أشبه ذلك .

﴿ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴾

قرأ أعاصم والكسائي ويعقوب « مالك » والباقون مَلِكٍ . وعليها أهل الحجاز . والفرق بينهما ان المالك ذو الملك بكسر الميم والملك ذو الملك بضمها ، والقرآن يشهد للاولى بمثل قوله « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والثانية بقوله « لمن الملك اليوم » قال بعضهم ان قراءة ملك أبلغ لان هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير . وقال آخرون ان القراءة الأخرى أبلغ لان الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشي . من شؤونهم الخاصة والمالك ساطته أعم . قال الاستاذ الامام . وانما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لما سلطان فلا ريب ان ماله هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه .

وأقول الآن الظاهر ان قراءة « ملك » أبلغ لان معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين بالامر والنهي والجزاء . ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الاشياء . قاله الراغب . وقال في « ملك يوم الدين » نقدبره الملك في يوم الدين لقوله « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » إله وانما كان هذا أبلغ لان السياق يدلنا على ان المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء ان تستقيم أحوالهم . ومعنى مالك يوم الدين قد يستفاد من قوله « رب العالمين » على ان مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة بملك يوم الدين تثير من الخشوع والاتباع القراءة الأخرى التي يفضلها بعضهم لانها تزيد حرقا في النطق وورد في الحديث ان لقارئ بكل حرف كذا حسنة ولكن فانهم ان حسنة واحدة تكون أكبر تأثيرا في القلب خبر من مثله حسنة يكن دونها في التأثير .

و(الدين) يطلق في اللغة على الحساب وعلى المكافأة وورد « كاتدين تدان » وقال الشاعر

ولم يبق سوى العدوا ن دنأهم كا دانوا

وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة ، وعلى الطاعة ، وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال : دنته ، ودنته فلانا (بالتشديد) أي وليته سياسته وهو قريب من معنى الإخضاع ، وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكليف . والمناسب هنا من هذه المعاني الجزاء والخضوع . وانما قال « يوم الدين » ولم يقل « الدين » لتعريفنا بأن للدين يوماً ممتازاً عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقي فيه كل عامل عمله و يوقى جزاءه .

وسائل أن يسأل : أليست كل الايام أيام جزاء وكل ما يلاقه الناس في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفريطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي عليهم ؟ والجواب بلى ان أيامنا التي نحن فيها قد يعم فيها الجزاء على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لأربابه الا على بعضها دون جميعها . والجزاء على التفريط في العمل الواجب انما يظهر في الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة الى مجموع الامة لا الى كل فرد من الافراد ، فما من أمة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سنته في خليقته الا وأحل بها العدل الإلهي ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد العزة والسلطة . وأما الافراد فاننا نرى كثيراً من المفسرين الظالمين يقضون أعمارهم منغمسين في الشهوات والذات ، نعم ان ضمايرهم توبخهم أحياناً وإنهم لا يسلّمون من المنغصات ، وقد يصيبهم النقص في أموالهم ، وعافية أبدانهم ، وقوة عقولهم ، ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة ، لاسباب الملوك والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمم وشعوب . كذلك نرى من المحسنين في أنفسهم وللناس من يتلى بهضم حقوقه ، ولا يتال الجزاء الذي يستحقه على عمله ، فان كان قد نال رضاً نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته ، فما ذلك كل ما يستحق ، وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد من أفراد العاملين جزاءه كاملاً لا يظلم شيئاً منه ، كما قال الله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

علمنا الله انه رحمن رحيم ليحذب قلوبنا اليه ، ولكن هل يشعر كل عباده بهذه النعمة فينجذبوا اليه الانجذاب المطلوب ؟ أليس فينا من يسلك كل سبيل ، لا يبالي بمسقيم ومعوج ؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، فعرفنا انه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعي الترية كليهما : الترهيب والترغيب ، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الاليم » ﴿ يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

ما هي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع ، وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للانفهام واضحا لا يقبل التأويل ، فكثيرا ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها ، بل يكتفون أحيانا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما يقرب من معناها ، ومن ذلك هذه العبارة ، التي شرحوا بها معنى العبادة ، فان فيها اجالا وتساخلا . واننا اذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لمجد وما يماثلها ويقاربها في المعنى - كخضوع وخنع ، وأطاع وذل - نجد أنه لا شيء من هذه الالفاظ يضاهي « عبد » ويحل محلها ويقع موقعها ، ولذلك قالوا ان لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فتكرر إضافته الى الله تعالى ، ولفظ « العبيد » تكرر اضافته الى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق ، وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى . ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة لا تكون في اللغة الا لله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه . ينظر العاشق في تعظيم مشوقه والخضوع له غلوا كبيرا حتى يبقى هو اله هو اله ، وتذوب ارادته في ارادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ، ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والامراء فترى من خضوعهم لهم ومحرمهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحشين القاتنين ، دع سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة ، فما هي العبادة اذا ؟ تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب

من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استئثار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها ، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق ادراكه ، فمن ينتهي الى أقصى الذل للملك من الملوك لا يقال انه عبده ، وإن قبل موطن أقدامه ، ما دام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعبود ، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم الا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى ، واختارهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لانهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم جوهرأ ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد ، الى الكفر والإلحاد ، فانخذلوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدهم عبادة حقيقية .

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرّها ، ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه ، والآخر انما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه منشأ التعظيم والخضوع ، فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة ، كما ان صورة الانسان وتمثاله ليس انساناً

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله بإقامتها ، دون مجرد الإتيان بها . واقامة الشيء هي الإتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة وتأتبها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « ان الانسان خلق هلوعاً ، اذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والالفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤذي الى غايتها بقوله « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراون ويمنعون الماعون » فسامهم مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ، ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذكور بمخشيته ، والمשמع للقلوب

بعظم سلطانه ، ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ونع الماعون . وذكر الاستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية الناس ، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ، ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به ، وهو ما عليه أكثر الناس ، فان صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولة عند ما يراه يصلي . يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل ، وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في بعض الأحاديث أن من لم ننه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً وأنها تلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه . وأما الماعون فهو المونة والخير الذي تقدم في الآية الأخرى أن من شأن الانسان أن يكون منوعاً له إلا المصلين

والاستعانة طلب المونة وهي ازالة العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه

ثم تكلم الاستاذ الامام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (اياك) على الفعل (نعبد) و (نستعين) فقال ما مثاله

أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره ، لان السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة ، وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج الى البيان لانه أمرنا أيضاً في آيات أخرى بالتعاون (٢: ٥) وتعاونوا على البر والتقوى) فما معنى حصر الاستعانة به مع ذلك ؟ الجواب أن كل عمل يصمله الانسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية اليه ، واقتضا الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه ، وقد مكن الله تعالى للإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب ، وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ، ونبذل في إيقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة ، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا الى القادر على كل شيء ، ونلجأ اليه وحده ، ونطلب المونة المتممة للعمل

والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه ، اذ لا يقدر على ما وراء الاسباب المنوحة لكل البشر على السواء الا مسبب الاسباب ، ورب الارباب ، فقوله تعالى « واياك نستعين » مقسم لمعنى قوله « اياك نعبد » لان الاستعانة بهذا المعنى فرّج من القلب الى الله وتعلق من النفس به ، وذلك من منح العباد ، فاذا توجه العبد بها الى غير الله تعالى كان ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله ، وخصت بالذكر لثلاثتهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله ، واستعانوا بهم فيما وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس ، هي كالاستعانة بسائر الناس في الاسباب العامة ، فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عباده ببيان ان الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس انما هو ضرب من استعمال الاسباب المسنونة ، وما منزلتها الا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له ، بخلاف الاستعانة بهم ، في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم ، والاسباب المشتركة بينهم ، كالاستعانة في شفاء المرض بما وراء الدواء ، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدة ، فان ذلك مما لا يجوز الفرع والتوجه فيه الى غير الله تعالى صاحب السلطان الاعظم ، على ما لا يصل اليه سلطان أحد من العالم

ضرب الاستاذ الامام مثلاً لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعنق وتسميد الارض وريتها ، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الارضية ، ومثل بالتاجر يحذق في اختيار الاصناف ويمهر في صناعة الترويج ، ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك . ثم قال : ومن هنا تعلمون ان الذين يستعينون بأصحاب الاضرحة والقبور على قضاء حوائجهم ، وتيسير أمورهم ، وشفاء أمراضهم ، ونما حشرهم ووزرهم ، وهلاك أعدائهم ، وغير ذلك من المصالح ، هم عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر الله معرضون

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى امرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . (أحدهما) أن فعل الاعمال النافعة ونجتها في إتقانها ما استطعنا ، لأن طلب الممونة لا يكون الا على عمل بذل فيه المرء طاقه فلم

٦٠ ترتب العبادة على اسم الله والاستعانة على اسم الرب (الفاتحة . ٠ من ١)

يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه ، فيطلب المعونة على أتمامه وكاله ، فمن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه ، ومن وقع تحت عبءٍ ثَقِيلٍ يعجز على النهوض به وحده ، يطلب المعونة من غيره على رفعه ، ولكن بعد است فراغ القوة في الاستقلال به ، وهذا الامر هو مراقبة السعادة الدنيوية ، وركن من أركان السعادة الأخروية . (وثانيهما) ما افاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص ، الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ، ويفكّ ارادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين ، والشيوخ الدجالين ، ويطلق عزائمهم من قيد الميسمين الكاذبين ، من الاحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حرّاً خالصاً وسيداً كريماً ، ومع الله عبداً خاضعاً » ومن يطمع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

وأقول أيضاً : ان عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لالوهيته ، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته ، أما الاول فظاهر لانه هو الإله الحق فلا يعبد بحق سواه ، وأما الثاني فلا نه هو الرب الذي وهب لهم جميع ما تمكن به تربيتهم الصورية والمعنوية ، ومن هنا تعلم ان ايراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الاعظم ، واسم الرب الاكرم ، انما هو اتوبتهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على الف . . والاستعانة بهذا المعنى توادف التوكل على الله وتعمل محله وهو كمال التوحيد والعبادة الخالصة ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله تعالى (والله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه) فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة ، فان من معنى العبادة الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب العامة ، الموهوبة من الله تعالى لعباده كافة ، هي لله وحده كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آنفاً على قرن العبادة بالتوكل ، فمن كان موحداً خالصاً لا يستعين بغير الله تعالى قط ، فما كان من أنواع المعونة داخلاً في حلقات سلسلة الاسباب كان طلبه بسببه طلباً من الله تعالى ، ولكنه يحتاج في تحقق ذلك الى قصد وملاحظة وشهود قلبي ، وما كان غير

داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب ، وبهذا البيان تعلم انه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الاخذ بالاسباب واقامة سنن الله تعالى فيها ، بل الكمال والادب في الجمع بينهما ، فالسيد المالك اذا نصب لعبده وخدمه مائدة يأكلون منها غدوا وعشيا ، وجعل لهم خدما يقومون بأمرها ، لا يكون طلب الطعام منه الا بالاختلاف الى المائدة ، واتما ينبغي ان لا يغفلوا بها ويخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بحاله وسخر أولئك الخدم للآكلين عليها ، ولا عن حمده وشكره ، فهذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسيباته . والعبد اذا احتاج شيئا من الاشياء التي لم يجعلها سيده مبذولة لجميع عبيده في كل وقت ، طلبه منه دونه سواء ، فان أظهر الحاجة الى غيره كان ذلك من قلة تقته بمولاه ، وجعل ذلك الغير في مرتبة أو أجدرنه بالفضل . هذا في العبد مع السادة الذين لهم نظراء وأنداد ، فكيف اذا كان العبد الذي يتوجه الى غير مولاه ، لا يجد من يتوجه اليه سواء ، الا أمثاله من العبيد المحتاجين الى المولى مثله ، لانه هو السيد الصمد ، الذي ليس كفؤا أحدا ؟

ثم ان لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من الرب تعالى الاعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به ، وفي هذا تكريم للانسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج اليه لاتمام نرية نفسه وتزكيتها ، وإرشاد له الى أن ترك العمل والكسب ، ليس من سنة الفطرة ولا من هدي الشريعة ، فمن تركه كان كسولا مذموما ، لا متوكلا محمودا . وتذكيره من جهة أخرى بضعفه لكيلا يفتقر فيتهم انه مستغن بكسبه عن رعاية ربه ، فيكون من الهالكين في عاقبة أمره

اذا تدبرت هذا فهت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة وهي ان الثانية ثمرة للاولى . ولا ينافي هذا ان العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العابد للالتيان بها على الوجه المرضي له عز وجل . لا منافاة بين الامرين لان الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى . فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه ، والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر ، كذلك الاعمال تكون الاخلاق التي هي مناصي - الاعمال ، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول ، والجهة مختلفة ، فلا دور في المسألة

وأقول أيضا ان نكتة تقديم « إياك » على الفعلين « نعبد ونستعين » هي افادة الاختصاص والمحصر على المشهور الذي جرى عليه الاستاذ الامام كعبه فالمعنى اذا : نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين بسواك . وقد استخرج له بعض الفواصين على المعاني نكتا أخرى (منها) أن « إياك » ضمير راجع الى الله تعالى وقيل ان « إيتا » اسم ظاهر مضاف الى الضمير الذي هو السكاف ، فتقدمه على الوجبين يؤذن بالاهتمام به الذي هو العلة الاصلية العامة للتقديم في هذه اللغة . ومنها انهمن الادب أيضا . ومنها ان افادة المحصر بهذا الاسم « او الضمير » المقدم على الفعل أبلغ من افادة المحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من الكلم ، كقولك : إنما نعبدك وإنما نستعينك ، او نستعين بك وحدك . واعادة إياك مع الفعل الثاني يفيد أن كلامنا العباداة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بالله تعالى يجب ان تكون عامة في كل شي . ومن الناس من لا يستعين بالله على شي . من أعماله الاختيارية زعما منهم انهم يستقلون بذلك بدون اعانة خاصة منه تعالى كالقدرية . وافضل الاستعانة كما كان على الطاعة والخير وقد أخذ النبي (ص) بيد معاذ يوما وقال « والله اني لأحبك .. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . وقد روينا هذا المعنى في الاحاديث المسلسلة : قال لي شيخنا ابو المحاسن محمد القاروقبي في طرابلس الشام « اني احبك قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » قال لي شيخنا محمد عابد السندي في الحرم النبوي الشريف « اني أحبك » الخ وذكر سنده الى النبي (ص)

﴿ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الاستاذ الامام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب . ثم بين انواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الانسان أربع هدايات يتوصل بها الى سعاده (أولاها) هداية الوجدان العليمي والالهام الفطري وتكون للاطفال منذ ولادتهم ، فان الطفل بعد ما يولد

يشعر بألم الحاجة الى الغذاء فيصرخ طالباً له بفطرته ، وعند ما يصل الثدي الى فيه يلهم الثقامه وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية ويشارك الانسان فيها الحيوان الأعجم ، بل هو فيها أكمل من الانسان ، فان حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل ، بخلاف الانسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ، ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات ، ثم بعد مدتي بصر ولكنه قصر نظره يجعل تحديد المسافات ، فيحسب البعيد قريباً فيمد يديه اليه ليتناوله وان كان قمر السماء ، ولا يزال يفلط حسه حتى في طور الكمال

١ (الهداية الثالثة العقل) خلق الانسان ليعيش مجتمعاً ولم يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كأعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لان تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها ، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد ، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو شاهد أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام ، فخبأ الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه ، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراً ، ويرى العود المستقيم في الماء معوجاً ، والصفر اويّ يذوق الحلو مرّاً . والعقل هو الذي يحكم بضاد مثل هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يفلط العقل في إدراكه كما تفلط الحواس ، وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فاذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل ، واستورقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستبسط لها ضروب الخيل ، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك أن يعيش سعيداً ؟ هذه الحظوظ والاهواء ليس لها حديق الانسان عنده ، وما هو بمأش وحده ، وكثيراً ما تطاول به الى ما في يد غيره ، فهي لهذا تقتضي أن يعدو ببعض أفرادها على بعض ، فيتنازعون ويتدافعون ، ويتجادلون ويتجادلون ، ويتواثبون ويتناهبون ،

حتى يفتي بعضهم بعضاً ، ولا تنفي عنهم تلك الهدايا شيئاً ؟ فاحتاجوا الى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم ، اذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ، ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إن مما أودع في غرائز الانسان الشعور بدلالة غيبية منسلطة على الاكوان ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبب ، لانها هي الواهة كل موجود ما به قوام وجوده ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث الى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ، ووجه هذه الهدايا وغيرها ، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية ؟ .

كلا إنه في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد منحه الله تعالى إياها أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وهديناهم للتجدين » أي طريق السعادة والشقاوة والخير والشر . قال الاستاذ الامام : وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى « وأما نمود فهديناهم فاستجبوا للمعى على الهدى » أي دللتهم على طريق الخير والشر فسلوكوا سبل الشر المعبر عنه بالمعى . وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناهما ، ثم قال

بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره ، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهي بمنزلة إيقاف الانسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدي اليه كل منهما ، وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر . أما هذه الهدية فهي أخص من تلك والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين (١)

(١) هذا الفرق بين معني الهداية معروف في اللغة وبه نجا عن التناقض الظاهري في قوله تعالى (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) وقوله تعالى (انك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله تعالى (بس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي أمتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق ، والتي نالها عنه هي الثانية التي بمعنى الاعانة والتوفيق

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجا الى المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله «اهدنا الصراط المستقيم» فعنى «اهدنا الصراط المستقيم» دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه ، الا لأن حاجتنا اليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه ، ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة الصراط بالسين المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ، ومعنى المستقيم وهو ضد المعوج وقال : ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التمعج والتعاريج بل المراد كل ما فيه انحراف عن الناية التي يجب أن ينتهي سالكه اليها . والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين ، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداهة . وإنما قلنا ان المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لان كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الناية ممن يسير عليها في خطأ ذي تعاريج ، لان هذا الاخير قد يصل الى الناية بعد زمن طويل . ولكن الاول لا يصل اليها أبدا ، بل يزداد عنها بعدا كلما أوغل في السير وانهمك فيه

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لم سُمِّيَ الموصل الى السعادة من ذلك صراطا وطريقا ؟ خذ الحق مثلا وهو العلم الصحيح بالله وبالنسبة وبأحوال الكون والناس تر معنى الصراط فيه واضحا ، لان السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الناية التي اقصدها . كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة . فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا عبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحا — قسمت أحكام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان هذا مربحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا . فيان الاحكام بالهداية الكبرى

(تفسير) (٩ اول) (س ١ ج ١)

وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا نجد الشهوات تتلاعب بالاحكام ونزجها الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يردبهم . وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه . وضرب الاستاذ الامام لذلك مثلاً أحد الشيوخ المنقهبين سرق كتاباً من وقف أحد الاروقة في الازهر مستحلاً له بحجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وأنه قد يفتو النفع يبقائه في الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يفهم مثله بزعمه !! واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقليل ولذلك كان الانسان محتاجاً أشد الاحتياج الى العناية الالهية الخاصة لاجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الاربع سيرا مستقيماً يوصل الى السعادة . لهذا نبهنا الله جل شأنه ان نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا، وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه ، بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل إلينا من الشريعة والاحكام وأخذ أنفسنا بما نفهم من ذلك . وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على خبري الدنيا والآخرة . فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين بمدان علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « وإياك نستعين »

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

(قال الاستاذ) الصراط المستقيم هو الطريق الموصل الى الحق ولـسـكـنه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (١) وإنما بينه باضافته الى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة الانعام « فيهداهم اقتده » وقد قلنا ان الفاتحة مشتملة على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الاخبار ، التي هي مُسَلُّ الذكري والاعتبار ، وينبوع العظة والاستنبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في اجمال هذه الآية

(قال) فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى . ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت كما قال الامام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره ، لأنه تربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من

(١) قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر به صدق قول الامام الشافعي : لو لم ينزل غير هذه السورة لسكنت الناس — تفسيراً لا يمجده مثله في كتاب . وقد طبعتاه على حدة

آمن به، وان لم تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل السور (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم وماهداهم الا من الوحي، ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم، فأولئك غيرهم، وانما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى « فبهدهم اقده » وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الامم السالفة . فقد أحال على معلوم أجله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص، وتوجيه للانظار الى الاعتبار بأحوال الامم، في كفرهم وإيمانهم، وشقاوتهم وسعادتهم، ولا شيء يهدي الانسان كالمثلات والوقائع . فاذا امتلنا الامر والارشاد، ونظرنا في أحوال الامم السالفة، وأسباب علمهم وجهلهم، وقوتهم وضعفهم، وعزهم وذلمهم، وغير ذلك مما يعرض للامم - كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والاعتداء بأخبار تلك الامم فيما كان سبب السعادة والتمكن في الارض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار . ومن هنا ينبغي للعامل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات، وتأخذ الدهشة والحيرة اذا سمع ان كثيرا من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين، ويرغبون عنه، ويقولون انه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الامم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين ؟ « ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات »

وهنا سؤال وهو : كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم، وبذلك كانت شريعتنا أكل من شرائعهم، وأصلح لزماننا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الامم واحد، وانما تختلف الاحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان، وأما الاصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية وقال تعالى « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » الآية . فالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وترك الشر وعمل البر،

٦٨ أصول الادبانية الالهية وامتياز الاسلام. المضروب عليهم الضالون (الفاححة من ١)

والتخلق بالاخلاق الفاضلة ، مستوفى في الجميع . وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه ، والاعتبار بما صاروا اليه ، لنقتدي بهم في القيام على أصول الخير . وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة . على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والملة بالمعلول ، والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه كلماتها بالاجمال نعرف من شرعنا وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام به بتفصيل وإيضاح . وأزيد هنا ان في الاسلام من ضروب الهداية ما قد يمد من الاصول الخاصة بالاسلام ، ويرى انه مما يستدرك على ما قرره الاستاذ الامام ، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية ، وبناء الاحكام الادبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد ، وكيان أن للكون سناً مطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة ، وكالحث على النظر في الاكوان ، للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والاسرار ، التي يرتقي بها العقل وتوسع بها أبواب المنافع للانسان ، وكل ذلك مما امتاز به القرآن . والجواب عن هذا انه تكميل لاصول الدين الثلاث التي بحث بها كل نبي مرسل لجعل بنائه رصينا مناسباً لارتقاء الانسان . أما تلك الاصول وهي الايمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس فهي التي لاخلاف فيها

أما وصفه تعالى الذين انعم عليهم بأنهم غير المضروب عليهم ولا الضالين ، فالمتعارفة ان المضروب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به ، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه ، انصرفوا عن الدليل ، ورضاء بما ورثوه من القيل ، ووقوفاً عند التقليد ، وعكوفاً على هوى غير رشيد ، وغضب الله بفسرونه بلازمه وهو العقاب ، ووافقهم الاستاذ الامام ، والذي ينطبق على مذهب السلف ان يقال انه شأن من شؤونه تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه . وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، ولم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كما سيأتي تفصيله . وقرن المعطوف في قوله « ولا الضالين » بـ « لا لما في » غير « من معنى النفي أي وغير الضالين فيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم ، والمضروب عليهم ، والضالون . ولا شك أن المضروب عليهم ضالون أيضاً لانهم

فيهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهها فلا يصلون منها الى المطلوب ، ولا يبتدون فيها الى مرغوب ، ولكن فرقاً بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم ، وبين من لم يظهر له الحق فهو قائم بين الطرق لا يبتدي إلى الجادة الموصلة منها ، وهم من لم تبليغهم الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق ، فقولاً هم أحق باسم الضالين ، فان الضال حقيقة هو التائه الواقع في عمية لا يبتدي معها الى المطلوب ، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ

الاستاذ الامام : الضالون على أقسام (الاول) من لم تبليغهم الدعوة الى الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لا يسوق الى النظر . فقولاً لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل ، وحرمو رشد الدين ، فان لم يصلوا في شؤونهم الدنيوية صلوا للاحالة فيما تطلب به نجاة الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى . على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسمعون في الدنيا والآخرة معاً ، فمن حرم الدين حرم السعادتين ، وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخطأ عادة ، سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسنة تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساوا المهتدين في منازلهم ، وقد يعفو الله عنهم . وهو القتال لما يريد

وأزيد في إيضاح كلام الاستاذ ان الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤاخذوا في الآخرة على ترك شيء مما لا يعرف الا بهذه الهداية . وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين ، وعليه جمهور المتكلمين ، لقوله تعالى في سورة الاسراء « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » ومن قال أنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله الا اذا أراد ان حالهم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة ، اذ لا شك ان من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في ادراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن التربية وقبحها . وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينهما . وما يعطيه الله تعالى آياه في الآخرة على حسب حالهم في الخير والشر والفضيلة والذيلة . - يكون جزاء عادلاً

على أعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله ان شاء . وسأفصل هذا المعنى في تفسير الآيات المنزلة فيه ان شاء الله تعالى . وأعود الآن الى انعام سياق الاستاذ ، قال :

(القسم الثاني) من بلغت الدعوة على وجه يبعث على النظر ، فساق همتا اليه ، واستفرغ جهده فيه ، ولكن لم يوفق الى الايمان بما دعي اليه ، واقضى عمره وهو في الطلب ، وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الامم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب ، فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة ، وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه من ترجى له رحمة الله تعالى ، وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الاشعري .

واما على رأي الجمهور فلا يرب في أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي أنكر التنزيل ، واستعصى على الدليل ، وكفر بنعمة العقل ، ورضي بحظه من الجهل ،

(القسم الثالث) من بلغت الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها ، فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد ، وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ، ومنهم المبتدعون في دين الاسلام ، وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ، ففرقوا الامة الى مشارب ، ينص بمائتها الوارد ، ولا يرتوي منها الشارب ، (قال) واني أشير الى طرف من آثارهم في الناس : يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلي العظيم ، أو بالمصحف الكريم ، وهو كلام الله القديم ، أنه ما فعل كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه ، فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتد بهم الولاية ، فيتبرأونه ، وتضطرب أركانه ، ثم يرجع في آيته ، ويقول الحق ، ويقر بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله ، تكرماً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به تقمة ، اذا حلف باسمه كاذباً . فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع الى الضلال في الايمان بالله تعالى وما يجب له من الوحدانية في الافعال ، ولو أردنا أن نسرد ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الاصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال ، واحتيج الى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، ومن أشنعها أثراً ، وأشدّها ضرراً ،

خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخافة الله على نفوس العبيد ،

اذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولاً فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين . وأما اذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولاً فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان . فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به - أريد أن يكون القرآن أصلاً يحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ، لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه المخذولون ، وتاه فيه الضالون ،

(القسم الرابع) ضلال في الاعمال ، وتحريف للاحكام عما وضعت له ، كالحطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات ، والخطأ في فهم الاحكام التي جاءت في المعاملات ، ولنضرب لذلك مثلاً: الاحتيال في الزكاة بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني ، حتى لا تجب الزكاة فيه ، ويظن المحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء الفريضة ، ونجماً من غضب من لا تحفى عليه خافية ، ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه ، وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره ، وهو محال عليه جل شأنه -

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الامم فمختل قوى الادراك فيها ، وتفسد الأخلاق ، وتضطرب الاعمال ، ويحل بها الشقاء ، عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم ، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تحويلاً . وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الامم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثت في عقائدها وأعمالها مما يخالف سنته ، ولا ينجم فيه سنته . لهذا علنا الله تعالى كيف ندعوه بأن يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده ، وتقويم العقول والاعمال بهم ما هداانا اليه ، وأن يجنبنا طرق أولئك

٧٢ عقاب الامم في الدنيا . حكمة ايثار ذكر الربوبية والرحمة (الفاتحة . س ١)

الذين ظهرت فيهم آثار نعمه بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عدواً وعداءاً ، أو غواية وجهلاً

إذا ضلت الامة سبيل الحق ولعب الباطل بأهوائها ، ففسدت أخلاقها واعتلت أعمالها ، وقعت في الشقاء لاحالة ، وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ، ولا يؤخر لها العذاب الى يوم الحساب ، وان كانت تتلقت نصيبها منه أيضاً ، فاذا تمادى بها النبي وصل بها الى الهلاك ، وعي أثرها من الوجود ، لهذا علنا الله تعالى كيف تنظر في أحوال من سبقنا ، ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الامم لتعتبر ونميز بين مابه تسعد الاقوام وما به تنشق . أما في الافراد فلم تنجر سنة الله بلزوم العقوبة لسكل ضال في هذه الحياة الدنيا ، فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم ، ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه ، وانما يلقي جزاءه « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » اهـ

فوائد في تفسير الفاتحة

كان غرضنا الاول من كتابة تفسير الفاتحة ونشره في المنار هو بيان ما نستفيدة من دروس شيخنا الاستاذ الامام ، مع شيء مما يفتح الله به علينا بالاختصار . فلذلك اختصرنا فيما كتبناه اولاً ، ثم لما طبعنا تفسير الفاتحة على حدته مرة ثانية زدنا فيه بعض زيادات . وكان بدا لنا أن نجعل هذا التفسير مطولاً مستوفى . ولهذا زدنا في تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة كما نبهنا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ من طبعه رأينا أن نعرضه بالفوائد الآتية :

(حكمة ايثار ذكر الربوبية والرحمة في اول الفاتحة على سائر الصفات)

قد علمت ان اسم الجلالة (الله) هو اسم الذات الجامع لمعاني الصفات العليا ، ومائر الاسماء الحسنی ، والاصول من هذه الاسماء والصفات التي يرجع اليها غيرها وتمود الیها معانيها ولو بطريق الزموم اربعة . اثنان منها ذاتيان وهما (الحي القيوم)

والاثنان الآخران فليان وهما الرب والرحمن الرحيم ، وبعبارة أخرى أو أوضح
اثنان منهما لا يتعلقان بتدبير الخلق واثنان يتعلقان به ، فالحي ذو الحياة وهي بأعم
معانيها الصفة الوجودية التي هي الأصل في معقولنا لجميع صفات الكمال في الوجود من
صفات ذات وصفات أفعال كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام
وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام صفات المعاني وبمحطون عليها مدار معرفة
الله تعالى مع الصفات السلبية التي يراد بها تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من
النقص ومثابة الخلق كالرحمة والحلم والغضب والعدل والعزة والخافقة والازقية الخ
وكمال الحياة يستلزم الاتصاف بهذه الصفات وبغيرها من صفات الكمال ،

والحياة في الخلق قسمان حسية ومعنوية فالأولى الحياة النباتية والحياة الحيوانية
ولكل منهما صفات لازمة لها أعلاها في الحياة الثانية حياة الانسان التي من
خواصها العلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يفقده
بالموت . والثانية الحياة العقلية والعلمية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرآنية
على هذه الحياة قوله تعالى (لنذر من كان حياً) وقوله (استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحيككم) وكمال هذه الحياة للبشر لا يكون إلا في الآخرة وإنما يكون
الاستعداد له في الدنيا بتزكية النفس بالعلم والعمل

وحياة الخالق تعالى أعلى وأكمل من حياة جميع خلقه من الجن والانس
والملائكة وهي لا تشبهها (ليس كمثل شيء) وإنما نفهم من إطلاقها القسوي مع
التنزيه أنها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية الأبدية التي يلزمها اتصافه بما وصف
به نفسه من صفات الكمال بدونها فهي لا يتوقف تعقلها على غيرها من الصفات وتوقف
تعقل جميع الصفات عليها وعبر عنها بعضهم بأنها تصحح له الاتصاف بصفات المعاني
وأما القيوم فاحسن ما قيل في تفسيره ما في معجم (لسان العرب) وهو القائم
(أي الثابت المتحقق) بنفسه مطلقاً لا يغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى
لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به وبسببه إلى مثله غيره . وقوله
« القائم بنفسه » بمعنى قول المتكلمين « واجب الوجود » أي الذي وجوده ثابت
بذاته لذاته غير مستمد من وجود آخر فهو يستلزم القدم الذي لا أول له والبقاء
« تفسير القرآن الحكيم » (١٠) « الجزء الاول »

الذي لا آخر له (هو الاول والآخر) وقولهم الذي يقوم به كل موجود معناه أنه لا وجود لشيء غيره ابتداء ولا بقاء إلا به ، فكل وجود سواء مستمد منه وابق بإبقائه إليه (٣٥ : ٤١ ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) ومن كان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً مريداً عليهما حكماً ، فإذا كانت الحياة تصح لصاحبها الاتصاف بهذه الصفات وغيرها وتدل عليها بقيد الكمال دلالة التزام فاقنومية تدل عليها دلالة تضمن بغير قيد

ولجمع هذين الاسمين الكريمين هذه المعاني وغيرها من معاني الكمال الاعلى كان القول بأنهما مع اسم الجلالة - ما يعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح المختار عندنا . وانما فسرنا الاسمين الكريمين هنا وذكرهما استطرادي لا يدخل في تفسير الفاتحة لان أكثر القراء لا يفهم معانيها التي يدل عليها لفظها بطرق الدلالة الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام

وأما صفتا الربوبية والرحمة فهما الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو المالك المدبر لأمر العالم كلها ، وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه ، وإحسانه الذي هو أثر رحمته يغلب انتقامه ، ومعنى الانتقام لغة الجزاء على السيئات ، فان كان جزاء على السيئة يمثلها كان انتقام حق وعدل ، وان كان بأكثر من ذلك كان انتقام باطل وجور ، والله تعالى منزّه عن الباطل والجور (ولا يظلم بك أحد) بل يتجاوز عن بعض السيئات ، ويضاعف جزاء الحسنات (٤٢ : ٢٥ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون * ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم أيديكم ويعفو عن كثير * ٤ : ٤٠ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) والآيات في الجزاء على السيئة يمثلها وعلى الحسنة بعشر أمثالها معروفة وكذا آية المضاعفة سبعمائة ضعف وما شاء الله تعالى فمن شأن الرب المالك للعباد المدبر لأمرهم المربي لهم أن يجازي كل عامل بعمله ، وينتقم للمظلوم من ظالمه . والجزاء بالعدل تخيف لأكثر الناس بل لجميع الناس ، فانه مامن أحد الا ويقصر فيما يجب عليه لربه ولنفسه ولأهله وولده بله من دونهم حقاً عليه ومكانة عنده ، ومن حقهم أن يغلب الخوف على الرجاء في

قلوبهم ، ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة وعبر عنها باسمين لا باسم واحد : اسم الرحمن الدال على منتهى الكمال في انصافه بها ، واسم الرحيم الدال على أنها من الصفات النفسية المعنوية مع تعلقها بالخلق تعلقاً تنجزياً كقوله تعالى (٤ : ٢٨) ان الله كان بكم رحيماً * (٣٣ : ٤٣) وكان بالمؤمنين رحيماً) وبهذا التفسير ضممنا في التفرقة بين الاسمين ما قاله الحق ابن القيم الى ما قاله شيخنا رحمه الله

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الافعال الالهية فظاهر فان رب العباد هو الذي يسدي اليهم كل ما يتعلق بمخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه الحسنى كالخالق الباري المصور القهار الوهاب الرزاق الفتح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكيم العدل اللطيف الخبير الخليم الرقيب المقيت الباعث الشهيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر المغني المانع الضار النافع وأمثالها . والرحمن في ذاته الرحيم بعباده لا بد أن يكون تواباً غفوراً عفواً رؤوفاً شكوراً حلماً وهاياً

إذا علمنا هذا نجلت لنا حكمة وصف الله تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة الداليتين على جميع صفات الأفعال دون الحياة والقيومية الداليتين على صفات الذات وغيرها — وهي والله أعلم بمراده أن الفاتحة ينظر فيها من وجهين (أحدهما) ما دل عليه اسمها هذا أعني كونها فاتحة ومبدأ للقرآن (وثانيها) أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل يوم ، وكل منها يناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة (هدى للمؤمنين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) الخ الآيات . فهم الذين يتلون حق تلاوته ، وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به ، وهم (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) فالمناسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي المثاني التي يثنونها دائماً في صلاتهم وفي بدء أورادهم القرآنية المسماة بالتحمات مبدوءة بذكر الصفتين الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه لشؤونهم ، وبعدله في الحكم بينهم فيما يختصون فيه ، وبمجازاتهم على أعمالهم ، وبرحمته لهم واحسانه اليهم ،

٧٦ صفة الرحمة الالهية وسعتها ومذهب السلف وغيرهم فيها (الفاتحة . من ١)

الدالتين على ما يجب عليهم من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعانة والتوجه اليه في طلب كمال الهداية ، وهاتان الصفتان هما الربوبية والرحمة . فبدء فاتحة القرآن بذكرهما في البسملة ثم في أثناء السورة مرشد لما ذكر ، مذكر للمصلي ولتالي به . وكذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي لم يوصف اسم الذات (الله) فيها بغير الرحمة الكلمة الشاملة ، هو إعلام منه سبحانه بأنه أنزل رحمة للعالمين ، كما قال مخاطباً لمن أنزله عليه (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) ولذلك لم تنزل البسملة في أول سورة التوبة التي فضحت آياتها المناقطين ، وبدئت بنبذ عهود المشركين ، وشرع فيها القتال بصفة أعم مما أنزل فيما قبلها من أحكامه

وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض المتعصين الغلاة في ذم الاسلام بالمهوى الباطل أن رب المسلمين رب غصوب منتقم قهار ، ودينهم دين رعب وخوف ، بخلاف دين النصرانية الذي يسى الرب أباً للاعلام بأنه يعامل عباده كعامله الاب لأولاده . وقد أشار شيخنا إلى هذا الزعم وفنده في تفسير اسم الرب . وسنذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسلمين بقرآنة الفاتحة وصلاة النصارى بالصيغة المعروفة عندهم بالصلاة الربانية ، وثبت في الحديث الصحيح ان الرب أرحم بعباده من الأم بولدها الرضيع ، وان جميع ما أودع في قلوب خلقه من الرحمة جزء من مائة جزء . من رحمته تبارك وتعالى ويجد القارى . تفصيل القول في سعة الرحمة الالهية في تفسير قوله عز وجل (١٥٦: ٧) ورحمتي وسعت كل شيء) من سورة الاعراف

﴿ تفسير صفة الرحمة على مذهب السلف ﴾

مانقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة (ص ٤٦) تبين فيه متكلمي الاشاعرة والمعتزلة ومفسريهم كالزنجشيري والبيضاوي ذهولا . ومحصله أن الرحمة ليست من صفات الذات أو صفات المعاني القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها القنوى عليه فيجب تأويلها بلازمها وهو الاحسان فتكون من صفات الانفال كالحائق الرازق . وقال بعضهم يمكن تأويلها بارادة الاحسان قترجع إلى صفة الارادة فلا تكون صفة مستقلة . وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدي السلف الصالح .

والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والارادة والقدرة وسائر ما يسميه الاشاعرة صفات المعاني ويقولون إنها صفات قائمة بذاته تعالى خلافا للمعتزلة . فان معاني هذه الصفات كلها بحسب مدلولها القفوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب مدلوله القفوي هو صورة المعلومات في الذهن، التي استفادها من ادراك الخواص أو من الفكر ، وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى ، فان علمه تعالى قديم بقدمه غير عرض منتزع من صور المعلومات . وكذلك يقال في سمعه تعالى وبصره وقد عدوهما من صفات المعاني القائمة بنفسه ، والرحمة مثلاً في هذا

فقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن ثبتها له ونمّرها كما جاءت مع التزيه عن صفات الخلق الثابت عقلاً وتقلياً بقوله عز وجل (ليس كمثل شيء) فنقول إن الله علماً حقيقياً هو وصف له ولكنه لا يشبه علماً ، وإن له سمعاً حقيقياً هو وصف له لا يشبه سمعاً ، وإن له رحمة حقيقية هي صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس . وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين النقل والعقل . وأما التحكم بتأويل بعض الصفات وجعل إطلاقها من المجاز المرسل أو الاستعارة التمثيلية كما قالوا في الرحمة والغضب وأمثالها دون العلم والسمع والبصر وأمثالها فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيها ، فاما أن نجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن ادراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء بالايان بمعنى الصفة العام مع التزيه عن التشبيه — واما أن نجعل كلها من باب المجاز القفوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه الالفاظ لصفات المخلوقين فاستعملها الشرع في الصفات الالهية المناسبة لها مع العلم بعدم شبهها بها من باب التجوز

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى أفصح تعبير فقال في كتابه 'الشكر من الاحياء : ان لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة يصدر عنها الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى

مبادي اشراقها ، فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس ، لانغموس في نور الشمس ولكن لضعف أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم للملاحظة جلالها إلى أن يستعبروا من حضيض عالم المتناطلين بالافات عبارة تفهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً ، فاستعاروا لها اسم القدرة ، فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق ققلنا أن الله تعالى صفته هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع اهـ

وقد رجع الامام أبو الحسن الاشعري شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب السلف في نهاية أمره وصرح في آخر كتبه وهو (الاباتة) بذلك وأنه تتبع الامام احمد بن حنبل شيخ السنة والمدافع عنها ، رحمهم الله أجمعين

﴿ معارضة نصرانية سخيفة ، لافاتحة الشريفة ﴾

عرف كل من ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ الكلام وأفصحه ، لم يكابر في ذلك مكابر ، ولم يجادل فيه مجادل ، وان الفاتحة من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعاً للمعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة ، واشتمالا على مهمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تدبرها الى حبه ، وتنطق لسانه بحمده ، وتعلي همته بتوحيده ، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته ، وإحاطة ربوبيته وملكه ، وتذكره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله ، وتوجه وجهه الى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه ، وفي معاملة الله ومعاملة خلقه ، وتذكره بالقدوة الصالحة في ذلك باضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ، ويسأل الله توفيقه دائراً له ، الى من أسبغ الله عليهم نعمه ، ومنحهم رضوانه ، وجعلهم هداة خلقه بأقوالهم ، وأسوتهم الحسنة في أفعالهم ، ومثل الكمال في آدابهم وأخلاقهم ، من النبيين والصدّيقين ، والشهداء والصالحين ، وتحذره من شرار الخلق ، الذين يؤثرون الباطل على الحق ، ويفضلون الشر على الخير ، على علم منهم بذلك ، وهم المغضوب عليهم ، — أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهم الضالون . وهذا التحذير يتضمن حث

المسلم المتعبد بالفاتحة المكرر لها في صلاته على العناية بتكميل نفسه بتحري التزام الحق وعمل الخير، بأحكام العلم وتربية النفس والتمرن على العمل الصالح هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القاريء بمجمل مما فصلناه في تفسيرها يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها « حشو وتحصيل حاصل » وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئاً من معناه ، كما فعله بعضهم - قال هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الانكليزية والاميركانية في كتاب لفته في ابطال إعجاز القرآن بزعمه ، بل أنكر بلاغته من أصلها قال :

« وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال : الحمد للرحمن ، رب الاكوان ، الملك الديان ، لك العبادة وبك المستعان ، اهدنا صراط الايمان . لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستعين » اهـ

أقول لقد كان خيراً لهذا المتعصب المأجور لاضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ، ولا يفضح نفسه بين قومه ، أن يختصر لمستأجره آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم بل صدت بعضهم عن كل دين ، فان اختصار الدراري السبع في السماء ، أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الارض . وحسب العالم من فضيحتة ايراد سخافته هذه وتشهيره بها لو كان حياً يمشي بين الناس

وأما العامي الجاهل ، الذي قد يفتخر بقول كل قائل ، ولا سيما اذا كان في الطعن بغير دينه ، فربما يحتاج الى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار ، وان كانت لا تخفى على أولي الابصار ، ونكتفي منه بما يلي :

- (١) ان أول شيء اختصره هذا الجاهل المتعصب وجعل ذكره مطعناً في فاتحة القرآن اسم الجلالة الاعظم (الله) الذي لا يفتني عنه سرد جميع اسماء الله الحسنی !! فانه هو اسم الذات ، الملاحظ معه اتصاف تلك الذات بجميع صفات الكمال إجمالاً
- (٢) انه اختصر اسم الرحيم وقد ينال فائدته وان اسم الرحمن لا يفتني عنه ،

وأتى مثله أن يعلمه ؟ ويراجع الفرق بينهما فيما تقدم
(٣) أنه استبدل الاكوان بالعالمين وليس في هذا اختصار ، وإنما فيه استبدال الذي هو أدنى ، بالذي هو خير وأولى ، فإن الاكوان جمع كون وهو في الاصل مصدر لا يجمع ، وله معان لا يصح اضافة اسم الرب اليها منها الحدث والصيرورة والكفالة ، ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لعلهم لا يستعملونه في غيرها ، وأما العالمون فجمع عالم وفي اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على وجود خالقه ، وفي جمعه جمع العقلاء تذكير للقاري بما في كلمة الرب من معنى تربيته جل جلاله وعم نواله للاحياء ولا سيما الناس ، وكونهم يشكرونه عليها بقدر استعمال عقولهم ، ولذلك قال بعض الأعلام ان لفظ العالمين عام مستعمل هنا في الخاص وهو عالم البشر ، وراجع سائر تفسيره المتقدم

(٤) أنه استبدل « كلمة » الديان بكلمة (يوم الدين) وهي لا تقوم مقامها ، ولا تفيد ما فيها من المعاني المطلوبة لذاتها ، فإن للديان في اللغة معاني منها القاضي والحاسب أو المحاسب والقاهر . وغاية ما يفيد وصف الرب بأنه حاكم يدين عباده ويجزئهم . وأما يوم الدين فانه اسم ليوم معين موصوف في كتاب الله بأوصاف عظيمة هائلة ، يحاسب الله فيه الخلائق ويحكم بينهم ويجزئهم ، والايان بهذا اليوم ركن من أركان الدين ، وإضافة ملك ومالك اليه تفيد أن الأمر كله في ذلك اليوم له وحده فلا يملك أحد لأحد فيه شيئا من نفع ولا من كشف ضرر كما تقدم تفصيله في تفسير الآية — فاستحضار هذه المعاني في النفس له من التأثير القوي لعقيدة التوحيد المرغب في العمل الصالح المرهب الزاجر عن الشر ، ما ليس لاسم الديان وحده ، ويكفي الانسان في الجزم بهذا مشاورة فكره ، ومراجعة وجدانه ، وإن لم يكن يعلم من فنون البلاغة شيئا ، وهل لهذا المبشر المتعصب فكر ووجدان ، يهديه إلى ما يجهل من بلاغة القرآن ؟

(٦٥) أنه اختصر قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) بقوله هو: لك العبادة وبك المستعان. وهو أغرب ما جاء به وسماء المجازاً ، فانه استبدل أربعة بأربع ، ولكنها أطول منها بزيادة حرف ، وتنقص عنها في المعنى ، فأين المجاز ؟ إنه مفقود لفظاً ومعنى

إذا أراد بقوله : لك العبادۃ - إنها كلها له تعالى في الواقع ونفس الأمر فالجمله غير صحيحة لأن الذين لا يعبدون وحده من البشر هم الأكثرون ، ومنهم النصراني قوم الطاعن في دين التوحيد وكتاب التوحيد الأعظم (القرآن) المبدين لآية التوحيد البليغة . وإن أراد أن العبادۃ مستحقة لله تعالى وحده فالمعنى صحيح ولكنه لا يدل على أن القارىء ولا واضع الجملة من القائمين بهذا الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فانها تفيد عرض عبادۃ القارىء مع عبادۃ جميع المؤمنين الموحدين عليه جلالة وتقربهم اليه بأنهم يعبدون ولا يعبدون غيره وأحيلك في الفرق بين تأثير هذا وذلك على الوجدان الذي ذكرتك به في النقد الذي قبله . دع ما في عرض المؤمن عبادته واستعانتة على ربه في ضمن عبادۃ جميع المؤمنين واستعانتهم من ملاحظة أخوة الايمان وتكافل أهلہ ، ومن هضم الفرد لنفسه ، ورجاء القبول في ضمن الجماعة ، وغير ذلك مما يعلم من تفسير الآية ، ومثل هذا يقال في مسألة الاستعانة ويمكن الزيادة عليه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ، ومنه اختياره المصدر الميمي الذي هو صيغة اسم المفعول (المستعان) على المصدر الاصلي وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادۃ ، ومن جهة ارتباطه بما بعده فان طلبنا للهداية من الاستعانة التي أسندناها الى أنفسنا .

(٧) استبداله « صراط الايمان » بالصراط المستقيم ، وهذا أعم منه وأشمل ، لانه يشمل الايمان والاسلام والاحسان ، من العقائد والعبادات والآداب ، مع وصفه بالمستقيم الذي لا عوج فيه ، فان بعض الطرق الموصلة إلى المقاصد التي يسعى سالكها مهتديا إلى مقصده في الجملة ، قد يكون فيها عوج يعوق هذا السالك ، والمستقيم هو أقرب موصل بين طرفين ، فسالكة يصل إلى مقصده في أسرع وقت ، كذلك الطرق المعنوية منها الموصل إلى الغاية وغير الموصل ، ومن الموصل ما يوصل بسرعة لعدم العائق ، وما يعترض سالكة الموانع واقتحام العقبات وافتاء العثرات (٨) أن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذي سلكه خيار عباد

الله المفلحين ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، مذكر لقارئه باولئك « تفسير القرآن الحكيم » « ١١ » « الجزء الاول »

الائمة الوارثين ، الذين يجب التأسي بهم ، والسعي للانتظام في سلوكهم ، والتصرف بكونه غير صراط المفضوب عليهم من المعاندين للحق ، وغير الضالين الزائعين عن القصد ، مذكر للقاريء بوجوب اجتناب سبلهم ، لئلا يتردى في هوانيتهم .

أين من هذه المقاصد السامية ، الهادية الى تزكية النفس وإعدادها لسعادة الدنيا والآخرة ، صيغة الصلاة في ملة هذا المختصر المستأجر ، وهي كما في انجيل متى (٦ : ٩ - ١٣) « أبانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السماء . كذلك على الارض ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للذين بيننا ، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير آمين اهزاد في نسخة الأميركن « لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد » وجعلوا هذه الزيادة بين علامتي الكلام الدخيل هكذا ()
فن ذا الذي زادها على كلام المسيح ؟

وقد يقول لهم من لا يؤمن بان هذه الصيغة منقولة نقلاً صحيحاً عن المسيح عليه السلام ، أو من لا يؤمن به نفسه : إنها صلاة ليس فيها من الثناء على الله تعالى ما في فاتحة المسلمين ولا بعضه ، وطلب تقديس اسم الاب وإتيان ملكوته تحصيل حاصل ، فهو لغو لا يليق بالعاقل ، وذكره بصيغة الأمر باللام غير لائق ، — إن لم تقل في انتقاده ما هو أشد من ذلك — وأبعد من ذلك عن اللياقة والادب مع الرب تبارك وتعالى طلب كون مشيئته على الأرض كشئته في السماء ، وكونها بصيغة الأمر باللام أيضاً ، فمشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا معنى لطلبها ، وطلب المساواة بين السماء والأرض فيها أن أريد به من كل وجه ، فهو تحكم لا يخفى ما يترتب عليه .

وأما طلب الخبز الكفاف في كل يوم بصيغة الحصر فهو يفيد أن كل مهم وكل مطلبهم من ربهم ولو لدنيام هو الخبز الذي يكفيهم ، فإين هذا من طلب الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة على أكل وجه ، ككونه نفس صراط خيار الناس دون شرارهم .

وأما طلب المغفرة فهو على كونه يليق أن يطلب منه تعالى ينتقد منه تشبهها بمغفرة الطالب للذنوب المسيء اليه من وجهين (أحدهما) أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد لمثله (ثانيها) أن الذي يغفر لجميع المسيئين اليه نادر ، ومن المشاهد أن أكثر الناس يجزئون على السيئة اما بمثلها ، وإما بأكثر منها ، فكيف يكلف هؤلاء بمخاطبة ربهم بالكذب عليه الذي حاصله أنهم يطلبون أن لا يغفر لهم ، لأنهم لا يغفرون للمسيئين اليهم .

قد يقولون نعم نحن نلتزم هذا لأن ديننا يوجب علينا أن نغفر للجميع من أذنبت وأساء إلينا ، ونعتقد أن ربنا لا يغفر لنا اذا لم نغفر لهم ، لان من علمنا هذه الصلاة قال بعدها (متى ٦ : ١٤) فانه إن غفرتم للناس زلاتهم ، يغفر لكم أيضاً أبؤكم السماوي ١٥ وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبؤكم أيضاً زلاتكم)

فنقول هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب لجميع الناس عامة كانت أو خاصة ، فإين منكم يا معشر النصارى من يفعل ذلك ، وهل يوجد في الالف أو الالف منكم واحد كذلك السنارى أكثركم ومن تعدونهم أرقاماً وتفتخرون بهم كالأفرنج لا يغفرون لأحد أدنى زلة ، بل لا يكتفون بعقاب من يسيء إلى أحد منهم إذا كان من غيرهم بمثل ذنبه وإنما يضاعفون له العقاب أضعافاً بل ينتقمون من أمته كلها إذا كانت ضعيفة لا يمكنها أن تصدهم بالقوة ، فهم لا يمنعهم من الجزاء على السيئة بأضعافها من السيئات ولا من ابتداء الظلم والعدوان إلا العجز .

(وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبالسجدة منها)

في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أحاديث قولية صحيحة صريحة وجرى عليها العمل من أول الاسلام الى اليوم ، وإن تنازع بعض أهل الخلاف والجدل في تسمية هذا الواجب فرضاً وعدة شرطاً ، وأصح ما ورد وأصرح فيه ما رواه الجماعة كلهم من حديث عبادة بن الصامت (رض) أن النبي (ص) قال « لا صلاة لمن قرأ بفاتحة الكتاب » وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناد صحيح « لا تجزي صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهو تفسير للفظ الجماعة ، فان نفي الصلاة فيه نفي صحتها

ووجهه أن الحقيقة المؤلفة من عدة أركان ذاتية تنتفي بانتفاء ركن منها ، كقولك لاوضوء لمن لم يغسل يديه إلى المرفقين ، وقد أجمع المسلمون على العمل بهذا فلم يصل النبي (ص) ولا خلفاؤه وأصحابه ولا التابعون ولا غيرهم من الخلفاء وأئمة العلم صلاة بدون قراءة الفاتحة فيها ، وإنما بحث الحنفية في تسمية قراءتها فرضاً وعدها ركناً بناء على اصطلاحات لم ردها الجمهور بأدلة صحيحة لا محل لتلخيصها هنا ، وأجابوا عن شبهاتهم النقلية أجوبة سديدة وأقواها قوله (ص) للمسيء صلاته « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه إنه ثبت في رواية أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأم القرآن » فهذا مفسر لما تيسر من القرآن ، وإن الفاتحة هي التي كانت متيسرة لجميع المسلمين ، لأنهم كانوا يلقنونها كل من يدخل في الاسلام ، وقال بعضهم المراد بما تيسر منه هنا ما زاد عن الفاتحة ، وفي البخاري عن أبي قتادة أن النبي (ص) كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة والاحاديث المصرحة بأنه كان يقرأ في الركعة الاولى أم القرآن وسورة كذا — وفي الثانية بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا كثيرة

وأما كون البسمة آية من الفاتحة ، فأقوى الحجج المثبتة له كتابتها في المصحف الامام الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالث على الامصار برأي الصحابة وأجمعت عليه الامة وكذا جميع المصاحف المتواترة الى اليوم ، والخط حجة علمية كما قال العلامة العنود ، وعليه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر لا حجة عندهم أقوى من حجة الكتابة الرسمية ، ثم إجماع القراء على قراءتها في أول الفاتحة وإن زعم بعضهم أنها آية مستقلة فإن هذا رأي والعبارة بالعمل ، وهو اذا كان عاماً مطرداً من أقوى الحجج . على أن تواترها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باقهم وعلى سائر الناس فانه اثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما . وقد كنا ذكرنا هذه المسألة وآراء أهل الخلاف فيها وتزيدها أيضاً حافقول :

قد وردت أحاديث آحادية في اثبات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف الفقهاء الذين جعلوا المسألة مسألة مذاهب ، ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي ينسبون اليه (كل حزب بما لديهم فرحون) ولولا ذلك لاتفقوا لأن اثبات

البسلة في أول الفاتحة في جميع المصاحف المجمع عليها التواترة حجة قطعية لاتعارض بأحاديث الآحاد وان صح سندها .

وأصرح الأحاديث التي استدلو بها على كون البسلة ليست آية من الفاتحة ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بfatحة الكتاب فعي خداج » يقولها ثلاثا (أي كلمة « فعي خداج » أي ناقصة غير تامة كالناقصة تلة لغير التام) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله (ص) يقول « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبيدي ماسأل فاذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي . فاذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله أثني عليّ عبدي . فاذا قال (مالك يوم الدين) قال : بمجدي عبدي . وقال مرة : فوض اليّ عبدي . واذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبيدي ماسأل . فاذا قال (اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هذا لعبيدي ولعبيدي ماسأل »

قال النافون إن الحديث يدل على أن البسلة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها لذكرت في الحديث ، وهو استدلال سلبى لا يعارض القطعي التواتر وهو اثباتها في المصحف وإجماع القراء على قراءتها معها عند البدء بالخطات ، وثبوت التواتر بذلك ، على أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك ومما يخطر في البال بداهة انه كما اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة والاذكار والاتصال اكتفى من الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السور اذ البسلة آية من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف ، وثم سبب آخر لعدم ذكر البسلة في القسمة وهو انه ليس فيها إلا الشاء على الله تعالى بوصفه بالرحمة وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة . والعدة في عدم المعارضة ان دلالة الحديث ظنية سلبية واثبات البسلة ايجابي وقطعي كما تقدم . واذا كان من علل الحديث اثنان من وصفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من

الثقات فحجاجة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنه . على أن هذا الحديث هو المعارض بالاحاديث المثبتة لكون البسملة من الفاتحة .

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عن أحمد وأصحاب السنن قال « ان سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك) » قالوا وانما هي ثلاثون بدون البسملة . وأجيب بمثل ماقلناه آنفاً من أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسملة ويؤيده ماروي عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث آيات وقد روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس قال : بينا رسول الله (ص) ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغنى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً قلنا ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال نزلت علي أنفا سورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم * انا أعطيك الكوثر * فصل لربك وانحر * ان شانئك هو الابتر) وهذا الحديث ناطق بأن البسملة من سورة الكوثر مع عدم عدها من آياتها لما ذكرنا ، فكونها آية من الفاتحة أولى : وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك لأن البخاري أعله بأن عباساً الجشعي راويه لا يعرف سماعه من أبي هريرة

واستدلوا بالاحاديث الواردة في عدم قراءة النبي (ص) وخلفائه لها في الصلاة وأصرحها قول عبد الله بن مغفل « صليت مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان . فلم أسمع أحداً منهم يقولها » يعني البسملة رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول فقد كان له سبعة أولاد وهذه علة تمنع صحة الحديث قالوا وقد تفرد به الجربري وقيل انه قد اختلط بأخرة . وقد يفسر بما ترى فيما قالوه في الحديث الذي بعده وفي معناه حديث أنس في إحدى الروايات قال « صليت مع النبي (ص) وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد ومسلم (قال في المتن) وفي لفظ : صليت خلف النبي (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح . ولا أحمد ومسلم : صليت خلف النبي (ص)

وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها . ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم . قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته من أنس ؟ قل نعم نحن سألناه عنه . وللدائي عن منصور ابن زازان عن أنس قال : صلى بنا رسول الله (ص) فلم يسمنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما اهـ

قال الشوكاني في شرح الحديث : ورواية « فكانوا لا يجهرون » أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني ، والطحاوي والطبراني ، وفي لفظ لابن خزيمة « كانوا يسرون » - وقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين - هذا متفق عليه . وإنما انفرد مسلم بزيادة : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب وفسر بان جماعة من أصحاب شعبة رووه عنه به وجماعة رووه عنه بلفظ : فلم أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم نقل عن 'الحافظ أن بعضهم رواه باللفظين ومن خرج كل رواية

أقول وقد جمعوا بين الروايات بأن المراد بالاستفتاح بالحمد لله الاستفتاح بهذه السورة فقد صح التعبير عنها في حديث آخر بجملة الحمد لله .. وبأن عدم سماعها سببه عدم الجهر بها وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف ومن العادة أن يكون صوت القاري خافتاً في أول القراءة وسبب ثالث وهو اشتغال المأموم عن السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح

وقد عورض وأعلّ حديث أنس على اضطراب متنه بما يأتي عنه من مخالفته له في صفة قراءة النبي (ص) وبما رواه الدارقطني وصححه عن أبي سلمة قل سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله (ص) يستفتح بالحمد لله رب العالمين ، أو بيسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال انك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألتني عنه أحد قبلك . فقلت : أكان رسول الله (ص) يصلي في النعلين ؟ قال نعم . قالوا وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر فقد حكى الحازمي عن نفسه انه حضر جماعة

وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والاختات — قال وكان صيتاً يملأ صوته الجامع — فاختلّفوا في ذلك فقال بعضهم يجهر ، وقال بعضهم يخفت اه

أقول ولم يختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات ، وسبب ذلك الغفلة والناس عرضة لها ولا سيما الغفلة عن أول صلاة الإمام إذ يكون المأمومون مشغولين بمثل ما يشغلهم من الدخول فيها وقراءة دعاء الافتتاح كما تقدم آنفاً

وأما أحاديث اثبات كون البسملة من الفاتحة فمنها ما رواه البخاري عن قتادة قال : سئل أنس كيف كانت قراءة النبي (ص) فقال كانت مدأً ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمدّ بالرحمن ويمدّ بالرحيم . وروى عنه الدارقطني من طريقين أن النبي (ص) كان يجهر بالبسملة

ومنها حديث أم سلمة أم المؤمنين (رض) أنها سئلت عن قراءة رسول الله (ص) فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * رواه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ وغيرها

ومنها ما رواه النسائي وغيره عن نعيم الجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن — وفيه يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله (ص) وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري وسلم وأقره الحافظ الذهبي وقال البيهقي صحيح الإسناد وله شواهد ، وقال أبو بكر الخطيب فيه : ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل ، وروي عن أبي هريرة حديثان آخران بمعناه وثق بعضهم جميع رجالهما وتكلم بعضهم في بعضهم .

ومنها حديث علي كرم الله وجهه سئل عن السبع المثاني فقال (الحمد لله رب العالمين) قيل أنما هي ست قال (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه الدارقطني وإسناده كله ثقات لم يطعنوا في أحد منهم . وله حديثان آخران عنه وعن عمار ابن ياسر في إثبات جهر النبي (ص) بالبسملة في صلاته قد تكلموا في سندهما

ومنها حديث أنس سمعت رسول الله (ص) يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم رواه الحاكم وقال : ورواته عن آخرم ثقات ، وأقره الحافظ الذهبي وقد أورد الشوكاني في نيل الاوطار هذه الاحاديث الصحيحة وغيرها من الروايات الضعيفة الاسانيد الصحيحة المتون ، وذكر حمل الروايات الصحيحة من أحاديث النفي المعارضة لما على عدم الجهر بالبسلة من باب حمل المطلق على المقيّد وهو ترك الجهر ثم قال :

« واذا كان محصل أحاديث نفي البسلة هو نفي الجهر بها ، فتى وجدت رواية فيها اثبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ (ابن حجر) لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي (أي كما هي القاعدة) لأن أنساً يمد جداً أن يصحب النبي (ص) مدة عشر سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خساً وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة ، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعده عنه لم يذكر منه إلا الجزم بالافتتاح بالحمد لله جبراً فلم يستحضر الجهر بالبسلة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر اه . أقول وقد تقدم نص الرواية عنه بنسيان هذا الحكم آنفاً فقد حديثه مصطرباً لا يحتج به قال الحافظ ابن عبد البر بعد سرده روايات حديثه في الاستذكار هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة وقد سئل عن ذلك أنس فقال : كبرت سني ونسيت . اه

وقد روى الطبراني في الكبير والوسط في سبب ترك النبي (ص) للجهر بالبسلة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه (ص) كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ، وكان المشركون يهزؤون بمكاه وتصديبه ويقولون محمد يذكر إله اليمامة — وكلن مسيلة الكذاب يسمى رحمن — فأنزل الله (ولا تجهر بصلاتك) فتسسم المشركين فيهزؤوا بك (ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسهمهم . وقد قال في مجمع الزوائد إن رجاله موثقون . وقال الحكيم الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة ، وجمع به القرطبي بين الروايات

وقال ابن القيم في زاد المعاد إن النبي (ص) كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها الخ وهذا القول معقول ، وإذ أصبح أن سببه ما رواه الطبراني واعتمده القرطبي والنيسابوري والحكيم الترمذي يكون ترك الجهر في أول الاسلام بمكة وأوائل الهجرة والجهر فيما بعده ، وقد علمت ما في حديثي أنس وأبي قتادة الخالفين لهذا

ولا يفرق أحداً قول العلماء أن منكر كون البسمة من الفاتحة أو من كل سورة لا يكفر ومثبتها لا يكفر فيظن أن سبب هذا عدم ثبوتها بالدليل القطعي ، كلا أنها ثابتة ولكن منكرها لا يكفر لتأوله الدليل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت وبيننا ضعفها وسنزيده بياناً والشبهة تدراً حد الردة

وجلة القول أن اختلاف الروايات الأحادية في الاسرار بالبسمة والجهر بها قوي ، وأما الاختلاف في كونها من الفاتحة أو ليست منها فضعيف جداً جداً وإن قال به بعض كبار العلماء ذهولاً عن رسم المصحف الامام القطعي المتواتر والقراءات المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات أحادية ، أو بنظريات جدلية. وأصحاب الجدل يجمعون بين الفسوش السمين وبين الضدين والنقيضين ، وصاحب الحق منهم يشبهه بغيره ، وربما يظهر عليه المبطل بخلافه ، إذا كان الحق بحجته

وقد ذكر الرازي في تفسيره سبع عشرة حجة على إثبات كون البسمة من الفاتحة منها القوية والضعيفة وتصدى له الألو سي محاولاً دحضها تعصباً لمذهبه الذي تنحله في الكبر إذ كان شافعيًا فتحول حنفيًا قريباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا « على المرء نصر مذهب والدته عنه » الخ وهذه كبرى زلاته ، المثبتة لعدم استقلاله بعدم طلبه الحق لذاته . حتى إنه ماري في حجة إثبات البسمة في أولها بخط المصحف المتواتر فجعلها دليلاً على كونها من القرآن دون كونها من الفاتحة ، وهو من تمحل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن ألحقت بسوره كلها إلا واحدة ، وليست في شيء منها ولا في فاتحة التي اقتدوا بها في بدء كتبهم كلها ، أنه لقول واه تبطل عبادتهم وسيرتهم ، وينبذ ذوقهم ، ألولا فتنة الروايات والتقليد فتعارض الروايات اعترية أفراد مستقلون ، وبالتقليد قتن كثيرون ، وفقه في خلقه شؤون .

على أن الآلوسي حكم وجدانه واستفتى قلبه في بعض فروع المسألة ، فأفتاه
بوجوب قراءة الفاتحة والبسمة في الصلاة ، وخافه في كونها آية منها ، وأورد في حاشية
تفسيره على ذلك اشكالاً استكبره جد الاستكبار وما هو بأكبر ، فنحن نذكر
عبارته ، وتقي عليها بالرد عليه ، قال في تفسيره روح المعاني :

« وبالجملة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسمة جزءاً من سورة (١) من
الفطريات (١١) كما لا يخفى على من سلم له وجدانه (١١) فهي آية من القرآن مستقلة
ولا ينبغي لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف في قرآنتها ، أو ينكر وجوب
قراءتها ويقول بسنيتها ، فوالله لو ملئت لي الأرض ذهباً لأذهب إلى هذا القول
وإن أمكنتني بفضل الله توجيهه (١١) كيف وكتب الأحاديث ملأى بما يدل على خلافه .
وهو الذي صح عندي عن الإمام (يعني إمامه الجديد أبا حنيفة رحمه الله تعالى)
والقول بأنه لم ينص بشيء ، ليس بشيء ، وكيف لا ينص إلى آخر عمره في مثل
هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استحالتها ، ويمكن أن
يناط به بعض الأحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والعق ، وهو
الإمام الأعظم ، والمجتهد الأقدم ، رضي الله عنه ؟

وكتب في حاشيته عند قوله : فهي آية من القرآن مستقلة مانعه :

استشكل بعضهم الإثبات والنفي ، فإن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفي به ،
وهو اشكال كليل العظيم (؟) وأجيب عنه أن حكم البسمة في ذلك حكم الحروف
المختلف فيها بين القراء السبعة قطعية الإثبات والنفي معاً (١١) ولهذا قرأ بعضهم
بإثباتها وبعضهم بإسقاطها ، وإن اجتمعت المصاحف على الإثبات ، فإن من
القرائات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومسيطر فانهما قرئتا بالسين ولم يكتبتا
إلا بالصاد (وما هو على الغيب بضنين) قرأ بالفاء ولم تكتب إلا بالصاد ففي

(١) كذا في الأصل المطبوع في المطبعة الاميرية عن نسخته الخطية وهو
تعبير ركيك كما ترى والجزء بصدق بعض الآية كالذي في سورة النمل وهو لا خلاف
فيه ولا معنى لجملة من قبيل الفطريات وإنما الذي يقرب منها كونها آية من كل سورة
الابراءة وأقوى منه كونها آية من الفاتحة .

البسلة ! التخيير . وتحتّم قراءتها في الفاتحة عند الشافعي احتياطاً (١) وخروجاً من عهدة الصلاة الواجبة يتعين لتوقف صحتها على ما ساءل الشرع فاتحة الكتاب ، فافهم والله أعلم بالصواب اهـ

أقول نعم ان الله أعلم بالصواب ، وقد وفق لطلعه أولي الالباب ، وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب (دون الذين يستمعون القول فيتبعون منه ما وافق رواية فلان ورأي فلان ، ويوجبون على أنفسهم نصره ولو بتأويل مامضت به السنة العملية وثبت بنص القرآن ، ولولا عصبية المذاهب عند المقلدين ، والغرور بظواهر بعض الروايات عند الآخرين ، لما اختلف أحد من الفريقين في هذه المسألة ونحمد الله تعالى أن اختلفهم فيها قولي جللي لاعلي

سبحان الله ! ما أعجب صنع الله في عقول البشر ! أيقول السيد محمود الألوسي العالم الذكي النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل التفسير ، بالرغم من رضائه بمهانة جهالة التقليد : إن استشكل الجلم بين الاثبات والنفي القطعيين في مسألة البسلة « اشكال كالجيل العظيم » ؟ ثم يرضى بالجواب عنه بما يقرر الجلم بين الاثبات والنفي القطعيين

سبحان الله ! ان الجلم بين النفي والاثبات هو التناقض الحقيقي الذي يمز ابراً مثال للمحال العقلي مثله ، فكيف يصدر القول به عن عالم أو عن عاقل ؟

ان الاشكال الذي نظر اليه المفسر بعيني التقليد الصياوين فرآه كالجب العظيم هو في نفسه صغير حقير ضئيل فيءخفي كالندرة من الهباء ، أو كالجزة لا يتج من حيث كونه لا يرى ولا يثبت إلا بطريقة الفرض ، أو كالعدم المحض

والجواب الحق انه لم ينف أحد من القراء كون البسلة من الفاتحة نفياً حقيقياً برواية متواترة عن المعصوم (ص) تصرح بأنها ليست من الفاتحة - كما يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء لها ، وشبهة تعارض الروايات الأحادية ا ذكرنا أقواها والمخرج منها - أو ليست إلا جزء آية من سورة النمل كما زعم ، لاشبهة لهم على النفي تستحق أن يجاب عنها

وأما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أن البسمة آية من الفاتحة وبعضهم لم يرو ذلك بأسانيده المتواترة، وعدم نقل الاثبات للشيء ليس نفيًا لذلك الشيء، لا رواية ولا أدراية. وأعم من هذا ما قاله العلماء من أن بين عدم إثبات الشيء وبين إثبات عدمه بونا بعيدا كما هو معلوم بالضرورة. ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي لجزمنا بأن روايته باطلة سببها أن بعض رجال سندها اشتبه عليه عدم الاثبات بإثبات النفي إذ استحيل عقلا أن يكون الأمران المتناقضان قطعيين معاً، ورواية الاثبات لا يمكن الطعن فيها، وناهيك وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره خطأ وتلقينا أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحتمال، وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بينها ماعدا الفصل بين سورتي الانفال وبراءة، فما هو إلا رأي للجمع بين الروايات الأحادية الظنية المتعارضة، ويمكن الجمع بغيره مما لا اشكال فيه، إذ لو كانت البسمة للفصل بين السور لم توضع في أول الفاتحة ولم تحذف من أول براءة للعلة التي ذكرناها عنهم في هذا البحث فهي لا تتحقق إلا اذا كانت البسمة من السورة، وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني والحكم في بدء القرآن بها، وما صح من فروع من كونها هي السبع المثاني وأما الجواب الذي نقله الآلوسي وارتضاه فلا يستغرب صدور مولانا إقراره ممن ثبت الجمع بين النقيضين المنطقيين ويفتخر بأنه يمكنه توجيه ما يعتقد بطلانه. على أنه جواب عن اشكال غير وارد وبعبارة أخرى ليس جواباً عن اشكال إذ لا إشكال. والخلاف بين القراء في مثل السراط والصراط ومسيطر ومسيطر، وضنين، وظنين، ليس خلافاً بين النفي والاثبات كسألة البسمة بل هي قراءات ثابتة بالتواتر، فأما ضنين وظنين فهما قراءتان متواترتان - كما لك وملك في الفاتحة - كتبت قراءة الضاد في مصحف أبي وهو الذي وزع في الأمصار وقرأ بها الجمهور، وقراءة الظاء في مصحف عبد الله بن مسعود وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. ولكل منهما معنى وليستا من قبيل تسهيل القراءة لقرب المخرج كما سأتى في بيان الفرق بين مخرجي الحرفين قرياء، وأما السراط والصراط ومسيطر ومسيطر فلا فرق بينهما الا تفخيم السين وترقيعه وبكل منهما نطق بعض العرب وثبت به النص فهو من قبيل ما

صحح من تحقيق الهزمة وتسهيلها ، ومن الامالة وعدمها ، فلا تنافي بين هذه القراءات فتعد اثبات احدها نفيًا لمقابلتها كما هو بديهي . على ان خط المصحف أقوى الحجج فلوفرنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجح ، ولكن لاتعارض والله الحمد نكتفي بهذا ردًا لما في كلام الآلوسي وأمثلة من الخطأ فان غيره لا يعنيننا في موضوعنا ولا سيما ما رجحه عن امامه وخالف فيه غيره ، وعلاه باطلاقهم عليه لقب الامام الاعظم ، وزيادته هو عليهم لقب المجتهد الاقدم ، مع علمه بأن علماء الصحابة والتابعين أقدم منه اجتهادًا ، وان هذه الالتاب وان صح معناها لا تقتضي عدم الخطأ ولا عدم النسيان ولا اهمال بعض المسائل المهمة . ونحن يسرنا أن يصح ما ذكره ، وأن يخطيء من أنكره ، فان من المصائب أن يوجد في المسلمين عالم ينكر ما ثبت في خط المصحف المتواتر ككتابة ورواية . وقد نقل الرازي ان أباحنيفة ليس له نص في المسألة « وإنما قال : يقرأ البسمة ويسر بها ، ولم يقل انها آية من أول السورة أم لا . (قال الرازي) وسئل محمد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين كلام الله . قال (أي السائل له) فلم تسره ؟ قال فلم يجبني . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمقدمي أصحابنا الا أن أمرهم باخفائها يدل على انها ليست من السورة . وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبوحنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لان الخوض في ان التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم ، فالأولى السكوت عنه اهـ

أقول : من الخطأ البين الاستدلال بأمر بعض الفقهاء باخفاء البسمة على كونها ليست من القرآن مع الاجماع على أن ما بين دفتي المصحف قرآن منزل من الله . على ان الروايات الصحيحة في الاحاديث فيها الجهر بالبسمة والاسرار وروايات الجهر أقوى وأبعد عن التعليل والتأويل

وصفة القول ان دلالة المصحف أقوى الدلالات ، ترجح على كل ما عارضها من الروايات ، ودلائلها قطعية ، تؤيدها الروايات المتواترة في إثباتها ، والاجماع العملي على قراءتها ، ولا ينافيها عدم رواية بعضهم لها . فالسألة قطعية في نفسها ، وانما جعلوا اجتهادها باختلاف الروايات الاحادية في قراءتها ، وقد علت ما فيها والله الموفق للصواب

﴿ فضل الفاتحة وكونها هي السبع المثاني ﴾

قال الله تعالى في سورة الحجر مخاطباً لحاتم النبيين والمرسلين (١٥ : ٧٥) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) وقد ثبت في الحديث الصحيح والآثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين ان السبع المثاني هي سورة الفاتحة ، ومعنى كونها مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فيها كاتقدم ، وقيل معناه أنها يثني فيها على الله تعالى بما أمر وقيل غير ذلك

فأما الحديث المرفوع في تفضيلها وكونها هي المرادة بالسبع المثاني فهو ما رواه البخاري في مواضع من صحيحه وأصحاب السنن عن أبي سعيد بن الملقى وروى نحوه مالك والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . ذكر أبو سعيد بن الملقى ان النبي (ص) قال له وهما في المسجد « لأعظمتك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن نخرج من المسجد - وفي رواية قبل أن أخرج - (قال) ثم اخذ بيدي فلما أراد ان يخرج قلت له : ألم تقل « لأعظمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ » فقال « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفي حديث أبي هريرة انه (ص) قال لأبي بن كعب « أتعب أن أعظم سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلاً ؟ قال أي ثم أخذ بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة ان يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث ولما سأله عن السورة قال « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » فقرأت عليه أم الكتاب فقال « أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفيه ازالة إشكال في حديث أبي سعيد بن الملقى وهو أن ظاهره يوم انه لم يكن يعرف الفاتحة مع انه كان يصلي في ذلك اليوم وقبله فهو من الانصار - وقد علم من حديث أبي هريرة ان المراد بتعليم هذه السورة تعليم ما فيها من الفضيلة على غيرها وكونها هي المرادة بآية سورة الحجر . وأما عطف القرآن على سبعاً من المثاني فهو من عطف الكل على الجزء أو العام على الخاص ، وقيل في توجيه غير ذلك .

وقد تعلق برواية « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني » من قالوا إن البسمة ليست من الفاتحة وعكس الآخرون قائلين إن المراد بالجملة الاولى لفظها على أنه اسم

السورة وإلا لما صح قوله هي السبع الثاني لأنها آية واحدة وإنما السبع الثاني هي آيات
 الفاتحة السبع وهي ليست سبعا إلا بعد البسملة آية منها ، فكونها منها ثابت بالقرآن
 أي بآية سورة الحجر كما فسرهما أعلم الناس به وهو الرسول الذي أنزله الله عليه ،
 و كبار أصحابه والتابعين والحديث يدل على تسميتها بأخذ الله رب العالمين ، إذ
 لا يصح معناه إلا بذلك

وأما الآثار فقد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجملها الحافظ في الفتح مع
 بيان درجة أسانيدها بقوله : وقد روى الطبري باسنادين جيدين عن عمر بن
 علي قال : السبع الثاني فاتحة الكتاب - زاد عن عمر تنبي في كل ركعة ، وباسناد
 منقطع عن ابن مسعود مثله ، وباسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال
 (ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم) قال هي فاتحة الكتاب ، وبسم الله
 الرحمن الرحيم الآية السابعة - ومن طريق جماعة من التابعين : السبع الثاني فاتحة
 الكتاب . ومن طريق أبي جعفر الرلزي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال
 السبع الثاني فاتحة الكتاب . قلت لربيح إنهم يقولون : أنها السبع الطول (جمع
 طول مؤنث أطول) قال لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شي . ١٥

يقول محمد رشيد : يعني أن سورة الحجر التي فيها هذه الآية قد نزلت بمكة
 قبل السور السبع الطول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - المدنيات -
 والأنعام والأعراف ويونس المكيات ، كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة
 يونس ، وقال آخرون هي الأنفال وبراءة - وعدهما سورة واحدة - وقال
 بعضهم إن الراوي نسي السابعة عن ابن عباس

والقول بأنها السبع الطول ، رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس
 باسناد قوي كما قال الحافظ . ولا حاجة إلى التفصيل فيه فانه مردود لمخالفته للحديث
 الصحيح المرفوع ، ولا قول لأحد مع قول الرسول (ص) ومنه يعلم أن قوة
 الاسناد لا قيمة لها نجاه الدليل القوي على بطلان متن الرواية

﴿ استدراك على تفسير المفضوب عليهم والضالين ﴾

ورد في الحديث المرفوع تفسير المفضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، رواه احمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وغيرهم، ونقلنا عن شيخنا الاستاذ الامام (ص ٦٦) عزوه إلى بعضهم أي بعض المفسرين، وهو يريد أن بعض المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد، وهو لم يكن يحمل أن هذا روي مرفوعاً ولكنه كان يعلم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا المفضولين بما يدلان عليه لغة حتى بعض أهل الحديث منهم وكأنهم لم يروا أن الحديث صحيح، فقد قال البغوي الملقب بمحجي السنة في تفسيره (معالم التنزيل) بعد تفسيرهما بمدلولهما اللغوي: وقيل المفضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال (من لعنه الله وغضب عليه) وحكم على النصارى بالضلال فقال (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال سهل بن عبدالله: غير المفضوب عليهم بالبدعة، ولا الضالين عن السنة. اهـ فعبر عن هذا القول بقيل الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالحديث

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غير صراط المفضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يبتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اهـ

وبعد كلام طويل في اعراب «غير» و«لا» قال: انما جيء بلا لتأكيد النبي لثلاث يوم أنه مطوف على (الذين أنعمت عليهم) وللفرق بين الطريقتين ليجنب كل واحدة منهما، فان طريقة أهل الايمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم^(١)، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى — واستشهد بالآيتين اللتين استشهد بهما البغوي، ثم ذكر

(١) يعني علم الدين وأساسه التوحيد

الحديث وروايته وهو عند احمد والترمذي وكذا ابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عدي بن حاتم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وسماك ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، واتفقوا على أنه تغير في آخر عمره بل خرف ، فصارواه في هذه الحال فلا جدال في رده بالاتفاق ، وأخرجه ابن مردويه عن أبي ذر أيضا بسند قال الحافظ في الفتح أنه حسن . وقال ابن أبي حاتم أنه لا يعرف في تفسيرهما بما ذكر خلافا يعني في المأثور . ومع هذا تقول ان ما ذكره المحققون من الوجوه الاخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من قبيل التمثيل لا التخصيص ولا الحصر بالاولى

﴿ التأمين بعد الفاتحة ﴾

عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال « اذا أمّن الامام فأمّنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب كان رسول الله (ص) يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب . وفي رواية « اذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين ، فان الملائكة تقول آمين ، وان الامام يقول آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه احمد والنسائي . وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله (ص) اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال « آمين » حتى يسمع من يليه من الصف الاول . رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله (ص) قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال « آمين » يمد بها صوته . رواه احمد وأبو داود والترمذي اه منتقى الاخبار

وهذه الاحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر وزاد أبو داود في الاخير منها ورفع بها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ، وخطأ ابن القطان في اعلاله اياه بجمالة حجر بن عنبس وقال انه ثقة معروف قيل ان له صحة وهناك احاديث اخرى في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثا وهذه أهمها

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول: والحديث يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ: وهذا الامر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بريزة عن بعض أهل العلم وجوبه عملاً بظاهر الأمر، وأوجبه الظاهرية على كل من يصلي، والظاهر من الحديث وجوبه على المأموم فقط لكن لا مطلقاً بل عقيداً بأن يؤمن الامام، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط

(قال) وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً ان التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي (ص) في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن ابراهيم الوزير عن الامام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير انه قال في كتابه (الرياض الندية) ان رواية التأمين جم غفير - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأحمد ابن عيسى اه وقد استدلل صاحب البحر على ان التأمين بدعة بحديث معاوية ابن الحكم السلمي «ان هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ولا يشك ان أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة - مع انها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء، فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتت العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في اثبات ذلك. على ان المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لانه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اه والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية بن الحكم السلمي شتم عاطساً في الصلاة مع النبي (ص) فرماه القوم بأبصارهم فقال: واشكل أمامكم تنظرون إلي؟ الخ وجملة القول ان التأمين في الصلاة مشروع بنص الاحاديث الصحيحة الصريحة فلا وجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لا تنافيها، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها

واختلف في موضعه بالنسبة الى المأموم هل هو بعد قول الامام (ولا الضالين) أم عند قوله آمين. وهذا مبني على ان بين الحديثين في ذلك تعارضاً وهو غفلة

عن كون الامام انما يؤمن بعد قوله (ولا الضالين) كما صرح به في رواية أحمد والنسائي لحديث أبي هريرة فعنى الحديثين متفق ، وقوله (ص) « اذا آمن الامام فأمنوا » مبني على ان من شأن الامام أن يؤمن عقب اتمام الفاتحة اتباعا لسنة فلا مفهوم للشرط فيه .

﴿ فائدة في مخرجي الضاد والظاء وحكم تحريف الاول ﴾

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الاخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك ان الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس ، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك ، والله أعلم . وأما حديث : أنا أفصح من نطق بالضاد - فلا أصل له اهـ وأقول ان أكثر أهل الامصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم فجعلوها أقرب الى الظاء منها الى الضاد حتى القراء المجوّدون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أفصح أهل الامصار نطقاً بالضاد ، وانا نجد اعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها وشبهها بها ، وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتهت قلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا انها سمعت بالحرفين وجعلها بعضهم في مصنف مستقل ، والأشبه انه قد اشتهت عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا والفرق ظاهر ولكنه غير بعيد

وقد قرىء قوله تعالى في سورة التكويم (وما هو على الغيب بضنين) بكل من الضاد والظاء . والضنين البخيل . والظنين المتهم ، وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة . والمعنى ما هو يخيل في تلبينه فيكم ، ولا يهتم فيكذب . قال في الكشف : وهو في مصحف عبد الله بالظاء ، وفي مصحف أبي بالضاد ، وكان رسول الله (ص) يقرأ بهما . واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ، ومعرفة مخرجيهما مما لا بد

منه للقارىء، فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين، وإن فرقوا ففرقا غير حواسب. وبينهما بن بعيد، فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من يمين اللسان ويساره، وكان عمر بن الخطاب (رض) أضبط يعمل بكلمات يديه، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه، وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين. وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وهي أحد الأحرف الذوقية، أخت الذال والطاء. ولو استوى الحرفان، لما ثبتت في هذه الكلمة قراءة ثنتان، واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب اه
وأقول صدق أبو القاسم الزجاجي في تحقيقه هذا كله الا قوله ان البون بين الحرفين بعيد، فالفرق ثابت ولكنه قريب، وهو يحصل باخراج طرف اللسان بالظاء من بين الثنايا كأخيه التاء والذال ولا شركة بينه وبينهما الا في هذا

﴿ التوسع في الاستنباط من معنى الفاتحة ﴾

ان ما أوردناه أولا في تفسير الفاتحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شيخنا وما قرأناه في الكتب، ثم ما زدناه عليه في أصله وفي هذه الفوائد الزوائد فالغرض منه التفقه في معاني القرآن والاهتداء به. وقد اقتصدنا فيه فاقصرنا على ما لا يشغل القارىء عن المقصد. وقد أطال الفخر الرازي في استطرادات عديدة، ومسائل مستنبطة من لوازم المعاني قرية أو بعيدة، ولكنها تشغل مريد الاهتداء بالقرآن، وأطال ابن القيم في أول كتابه (مدارج السالكين) القول في استنباط المسائل منها من طرق الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. وأخذ في الثالثة بالزوم البين بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وبالزوم غير البين أيضاً: بل سعى كتابه: مدارج السالكين، بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) وأجل ذلك بقوله في خطبة الكتاب أنه ينبىء على بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، وما تضمنت من منازل السائرين، ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، ومواهبها

وكسباتها ، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدّها ، ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلاً ، اه
 وما ذكره في تفصيل ذلك فصول في الرد على أهل الوحدة والمجوس والقدرية والجهمية والجبرية ومنكري النبوات والقائلين بقدّم العالم والفرق بين هذه المستنبطات ومستنبطات الرازي أن أكثر تلك في المصطلحات العربية والعقلية والكلامية والفقهية ، وأكثر هذه في المقاصد الروحية التصديقية لتلك المصطلحات والعلوم ، فهي تزيد قارئها ديناً وإيماناً وتقوى ، ولكن لا يصح أن يسمى شيء منهما تفسير الفاتحة ، ولو كنا نعده تفسيراً لأقربسناه أو لخصناه في هذه الفوائد وللصوفية منازع فيها أبعد عن اللغة والنقل والعقل من كل ذلك ، جرأت مثل الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة والوحي في هذا العصر وزعم أنه المسيح الذي ينتظره أهل الملل في آخر الزمان ، جرأته على إبداء دلالة البسلة على دعواه الباطلة ١١ (وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء في تفسير قوله تعالى (٦ : ٣٨ ما فرطنا في الكتاب من شيء)

وقد ذهب بعض المعاصرين مذهباً أبعد من هذا وذلك في تفسير الفاتحة وغيره من القرآن ، فهو يرى أن تفسير لفظ العالمين (مثلاً) يقتضي بيان كل ما وصل إليه علم البشر من مدلول هذا اللفظ ، وأن تفسير لفظي الرحمن والرحيم يقتضي بيان كل ما يعرف من نعم الله وإحسانه بخلقه وإلى خلقه من كل وجه ، فاتباع هذا المذهب في تفسير الفاتحة أو آية أو كلمة منها لا يكمل إلا بكتابة ألوف من المجلدات يدّون فيها كل ما وصل إليه علم جميع علماء الأرض في أعيان العالم وصفاتها وأحوالها من أدنى الحشرات إلى أرقى البشر من حكماء الصديقين ، والأنبياء المرسلين ، وإن عد مثل هذا من التفسير إضلال عن القرآن ، وإنما يحسن في التفسير تذكير المؤمن بأن لا يغفل عن ذكر الله والتفكر في آياته ورحمته ونعمه في كل نوع من مخلوقاته ، عند النظر فيها ، والتفكر في آيات الله الدالة عليها

ونزع بعض الدجالين والمخرفين منزعاً آخر سبقهم إليه اليهود وهو استنباط المعاني من أعداد حروف الهجاء بحساب الجمل ، قال بعضهم إن القرآن يدل على

ان قيام الساعة سيكون في سنة ١٤٠٧ للهجرة وهو عدد حروف بقة من قوله تعالى « لا تأتكم الا بقة » ولهؤلاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وفي أعدادها ضلالات لانضيق الوقت بكتابتها ، فلدلالة الألفاظ على المعاني طرق في اللغة لانخرج عنها ، وليس هذا منها

﴿ ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة وغيرها في الصلاة ﴾

إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى استحضار كل ما تحرك به لسانك من ذكر وتلاوة .

فاذا قلت « الله أكبر » فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل شيء . فلا يصح أن يشغلك عن الصلاة له أو فيها شيء . دونه ، وكل شيء . دونه .

وإذا قرأت ماورد في ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر ، وإذا استعدت بالله تعالى قبل القراءة عملاً بعموم قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك تلجأ إلى الله تعالى وتعتم على من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكتابته والخشوع والاخلاص له تعالى .

وإذا قرأت البسملة فاستحضر من معناها : أنني أصلي (باسم الله) والله الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها (الرحمن الرحيم) ذي الرحمة العائمة التي وسعت كل شيء . والخاصة بمن شاء من عباده المحلصين .

وإذا قلت (الحمد لله رب العالمين) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل بالحق فهو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدبر جميع أمورهم . . . (الرحمن) في نفسه (الرحيم) بخلقهم (مالك يوم الدين) ذي الملك والتصرف دون غيره يوم محاسبة الخلق ومجازاتهم بأعمالهم فلا يرجى غيره . وإذا قلت (يا ذا الجلال والإكرام) الخ فتذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم كفاحاً بما يجب أن

تكون صادقا فيه ومعناه نعبدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه اليك
(وإياك نستعين) نطلب معونتك وحدك على عبادتك وعلى جميع شؤوننا ، بالعمل
بما أعطينا من الأسباب ، وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها (اهدنا
الصراط المستقيم) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العلم
والعمل ، الذي لا عوج فيه ولا زلل (صراط الذين أنعمت عليهم) بالایمان
الصحيح والعمل الصالح وثمرتها وهي سعادة الدارين وتذكر إجمالا أولئك المنعم
عليهم « من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين » وأن حفظك من هذه الهداية
لصراطهم إنما يكون بالتأسي والافتداء بهم في الدنيا ، ومراقبتهم في الآخرة
« وحسن أولئك رفيقا » صراط الذين أنعمت عليهم فضلا وإحسانا منك
(غير المغضوب عليهم) باثارهم الباطل على الحق ، وترجيحهم الشر على الخير ،
(ولا الضالين) عن طريق الحق والخير بحملهم « الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

وأنصح لك أيها التالي للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تقرأه على مكث
وتعقل ، بخشوع وتدبر ، وأن تقف على رءوس الآيات ، وتعطي القراءة حقها
من التجويد والنغمت ، مع اجتناب التكلف والتعريب ، واتقاء الاشتغال بالألفاظ
عن المعاني ، فإن قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع ، خير لك من قراءة ختمة
مع الغفلة . ومن المحربات أن تغميض العينين في الصلاة يثير الحواطر ، ولذلك كان
مكروها - وإن رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية ولا سيما صلاة الليل بطرد الغفلة ،
ويوقف رافد الخشية ، وإعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت يعين على
الفهم ، ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شأ ييب الدمع

(وراجع بحث تأثير التلاوة في أول تفسير)

سورة الاعراف في الكلام

على الحروف المفردة (

سورة البقرة ٢

(جميعها مدنية بالاجماع ، ومنها آية نزلت على ما قيل في حجة الوداع ، وروي أنها آخر آي القرآن نزولا وهي (٢٨١ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله) الخ ومعظمها نزل في أول الهجرة . وهي أطول جميع سور القرآن ، قآياتها مائتان وثمانون وسبع آيات أو ست وعليه عد المصاحف المشهورة الآن . ولا حاجة الى بيان التناسب بينها وبين الفاتحة ، وان كان التناسب ظاهرا ، فانها لم توضع بعدها لاجله ، وانما وضعت في أول القرآن بعد فاتحته (التي كانت فاتحته بما لها من الخصائص التي بينها في تفسيرها) لانها أطول سورة وتليها بقية السبع الطول بتقديم المدني منها على المكي ، لا الطولى فالطولى ، فان الانعام أطول من المائدة وهي بعدها ، والاعراف أطول من الانعام وقد أخرجت عنها ، وقدمت الانفال على التوبة وهي أقصر منها ، وكتبتها مدينتان واتمما روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجملة لا في كل الافراد . وروعي التناسب في ترتيب ذلك ، ويراها القاري . في محله من كل منها . ثم مزج المدني بالمكي في سائر السور ، لان اختلاف أسلوبيهما ومسائلهما أدنى إلى تنشيط القارى . وأنأى به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرآن .

وقد رأينا ان نستدرك قبل الشروع في تفسيرها ما فاتنا في آخره من تلخيص ما اشتملت عليه من الدعوة الى الاسلام ، وما فيها من العقائد والاحكام ، وقواعد الدين وأصول التشريع ، فنقول

﴿ خلاصة سورة البقرة وما فيها من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده ﴾

دعوة الاسلام العامة :

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن ، وكونه حقا لا مجال فيه لشك ولا ارتياب وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة أقسام

(١) المؤمنون وهم قسمان : الذين يؤمنون بالغيب بمجر دسلامة الفطرة وقيمون ركني الدين : البدني الروحي ، والمالي الاجتماعي - والذين يؤمنون به بتأثير إيمانهم بما أنزل من ﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ « ١٤ » « الجزء الاول »

قبله من كتب الرسل اذ يرونه أكل منها هداية ، وأصح رواية ، وأقوى دلالة .
ثم فصل هذه الاصول للإيمان في آية (١٧٦ ليس البر الخ وآتي (٢٨٤ و ٢٨٥)
فله مافي السموات وما في الارض) الخ

(٢) الكافرون الراسخون في الكفر وطاعة الهوى ، الذين قددوا الاستعداد
للإيمان والهدى

(٣) المناقون الذين يظهرون غير ما يخفون ، ويقولون مالا يفعلون ، (فهذه
آياتها الاولى الى ٢٠ آية)

وقفي على هذا بدعوة الناس جميعا الى عبادة ربهم وحده ، وعدم اتخاذ
الانداد له ، الذين يُحِبُّون من جنس حبه ، ويُذَكِّرُونَ معني مقامات ذكره ،
وَيُشَرِّكَونَ معه في مخ العباداة - الدعاء - أو يدعون من دونه ، (انظر الآيتين
٢١ و ٢٢ وآيات الاسلام في قصة ابراهيم واسماعيل ووصية ابراهيم يعقوب لأبنائهم
من ١٢٤ - ١٣٨ كما يأتي ، والآيات التي سنشير اليها في خطاب أمة الاجابة
من ١٦٣ - ١٧١)

ثم تبي دعوة التوحيد بدعوة الوحي والرسالة واحتج على حقية هذه الدعوة
بهذا الكتاب المنزل على عبده (محمد ﷺ) بتحدي الناس كافة بالآيتين بسورة
من مثله ، مع التصريح القطعي بصعزم أجمعين ، ورتب على هذا انذار الكافرين
بالنار ، وتبشير المؤمنين بمجنات تجري من تحتها الانهار ، وقفي على هذا ببيان
بعض الادلة العقلية على الإيمان ، وبخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان
للانسان . وتم ذلك بالآية ٣٩

ثم خص بني اسرائيل بالدعوة ، تأليا عليهم ما لم يكن يلزمه لولا وحيه تعالى
له ، فذكرهم بنعمه ، وأمرهم أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم رسله ، ونهاهم أن يكون
للمعاصرون له منهم أول كافر به ، وحاجهم في الدين بتذكيرهم بأيام الله ،
وبأهم الوقائع التي كانت لسلفهم مع كلمه ، من كفر وإيمان ، وطاعة وعصيان ،
ثم بالتذكير لهم ولعرب بهدي جدم ابراهيم الخليل ، وبناته لبيت الله الحرام
مع ولده اسماعيل ، ودعائهما اياه تعالى أن يعث في الاميين رسولا منهم ،

وبأن علماءهم يعرفون أن محمد آهو الرسول الذي دعا به ابراهيم وبشر به موسى كما يعرفون أبناءهم ، وبأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون ، أي والفريق الآخر يؤمنون به ، ويعترفون بوعد الله لابراهيم ثم لموسى بقيام نبي من أبناء أخوتهم مثله بدي. هذا السياق بالآية ٤٠ من السورة (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) إلخ وانتهى بالآية ١٤٢ منها ، ونخله بعض الآيات الموجبة للمؤمنين للاعتبار بما فيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليهود بالتفصيل ومن النصرارى بالاجمال ، إذ لم يكن أحد منهم مجاوراً ولا مخالطاً للمسلمين في تلك الحال ، فان نزول البقرة كان في أول عهد الهجرة . وما تقدم يناهز نصف السورة ، وهو شطرها الخاص بأمة الدعوة ، والشطر الثاني قد وجه لأمة الاجابة

خطاب أمة الاجابة بموضوع الدعوة العام :

كان الانتقال من خطاب أهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل القرآن من أمة الاجابة بذكر ما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من نسب ابراهيم والانفاق على فضله وهدايته ، وكان العرب في الجاهلية يعرفون بذلك إجمالاً كالمسلمين ، ثم بذكر أول مسألة عملية اختلف فيها القومان وهي مسألة القبلة ، فقد كان النبي (ص) يصلي بمكة إلى الكعبة المشرفة من جهة الشمال حيث تكون بينه وبين بيت المقدس في بلاد الشام ، وهو قبلة بني إسرائيل ، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين استقبال الكعبة التي هي في جنوبها ، وبيت المقدس الذي هو في شمالها ، فأعطى الله خاتم رسله سؤاله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وحدها ، ومسألة القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجتماعية ، حتى إن النصرارى وهم في الأصل مع رسولهم (عيسى المسيح عليه السلام) من اتباع شريعة التوراة قد ميزوا أنفسهم دون اليهود بابتداع قبلة خاصة بهم غير قبلة عيسى رسولهم الذي اتخذوه إلهاً لهم وهي صخرة بيت المقدس .

بعد تأكيد أمر القبلة ، وانه من إتمام انعمة على هذه الأمة يتن وظائف الرسول ﷺ وهي كما في دعاء ابراهيم تبليغ القرآن وتروية الامة ، وتعليمها الكتابة

والحكمة ، وما لم تكن تعلم من القضاء والسياسة وأمور الدولة . فقال تعالى (١٥١) كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) ثم أمرهم بذكره وشكره تعالى ، وبالأستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بمهمات الأمور ، وذكر التطواف والسعي بين الصفا والمروة لمناسبة اقتضاها المقام ، ولعن الذين يكتُمون ما أنزل الله من بينات وألهدى بعد تبينه للناس في الكتاب ، واستثنى من تاب وأصلح وبين وأناب ، وسجل اللعنة على من مات على كفره وكونهم خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب .

ثم ذكر الاساس الاعظم للدين ، وهو توحيد الآلهية ، بتخصيص الخالق سبحانه بالبصودية ، وهو قوله تعالى (١٦٣) وإلهكم إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحيم) لقرن ذلك بالتذكير بآياته الكثيرة الذالة عليه في السموات والارض وما بينهما . ثم ذكر ما يقابل هذا التوحيد مقابلة التضاد ، وهو الشرك بتخاذ الانداد . والاعتمادية على تقليد الآباء والاجداد ، وشنع على المقلدين ، والذين يدعون غير الله تعالى من المشركين ، فجردهم من حلية العقل ، وشبههم بالصم البكم العمي . وانهى هذا بالآية ١٧١

ثم أوجب على المؤمنين الأكل من أجناس جميع الطيبات وأمرهم بالشكر لعليها ، وحصر محرمات الطعام عليهم في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، واستثنى من اضطرارها ، وانما ذكر هذا في سياق كليات الدين المجملة لا بطل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحريم فيها الذي هو حق الله تعالى بتحكيم الاهواء ، وقفى على هذا كله بوعيد الذين يكتُمون ما أنزل الله ، ايذاناً بوجوب الدعوة وبيان الحق على كل من آمن بالله ، وتحذيراً مما وقع بين أهل الكتاب من الاختلاف والشقاق والتحريف والنسيان لحظ عظيم مما أنزله الله

وختم هذا السياق العام ، ببيان أصول البر ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة لكليات العقائد والآداب والاعمال : (١٧٦) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ

وقفى عليه بسياق طويل في الاحكام الشرعية الفرعية بدى بأحكام التقصاص في القتلى من آية (١٧٧) وانتهى بأحكام القتال وما تقتضيه من أمور الاجتماع

وقواعده في آخر الجزء الثاني من تجزئة القرآن الثلاثينية وسند كراتها
ثم عاد الكلام على بدئه في العقائد العامة من الرسالة والتوحيد وحججه والبعث
وفي الأحكام والآداب العامة التي هي سياج الدين ونظام الدنيا ، ورأسها الانفاق
في سبيل الله وهي طريق الحق والخير وسعادة الدارين ، والاخلاص فيه وفي سائر
الاعمال . ثم عاد الى الاحكام الفرعية العملية الى ما قبل ختم السورة كلها بالدعاء
المعروف ، وهالك بيان ما في السورة من أنواع أحكام الفروع العملية

خطاب أمة الاجابة بالفروع العملية

كانت الاحكام الشرعية العملية منها تنزل على النبي (ص) عند استعداد الامّة
لها بالنسبة الى العبادات ، عند الحاجة اليها في العمل بالنسبة الى المعاملات ، والمذكور
منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فيما يلي :

- (١) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بمدح أهلها في الآية ٣ والامر بهما في الآية ١١٠
- (٢) تحريم السحر ، وكونه فتنه وكفرأ أو مستزماً للكفر .
- (٣) أحكام القصاص في القتل وهو المساواة فيها وحكته (آيتا ١٧٨ و ١٧٩)
- (٤) الوصية للوالدين والأقربين (آيتا ١٨١ و ١٨٢)
- (٥) أحكام الصيام مفصلة وقد نزلت في السنة الثانية للهجرة (آيات ١٨٣ — ١٨٧)
- (٦) تحريم أكل أموال الناس بالباطل والادلاء بها الى الحكم للاستعانة بهم
على أكل فريق منها بالأنم كما هو الفاشي في هذه الازمنة (آية ١٨٨)
- (٧) جعل الاشهر الهلالية هي المعتمد عليها في المواقيت الدينية للناس ومنها
الصيام والحج وعدة النساء ومدة الايلاء (آية ١٨٩)
- (٨) أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ويهدد حرية ديننا
دون غيرهم وبتحريم الاعتداء فيه ، وغايته منع الفتنه في الدين وهو الاكرام
فيه والتعذيب والايذاء للصدعنه ، والمراد ما يسمى في عرف هذا العصر
بحرية الاعتقاد والوجدان ، ومنه أحكام القتال في الشهر الحرام (آيات ١٩٠ —
١٩٥ و ٢١٦ — ٢١٨ . ثم ٢٢٤ — ٢٥٢)

(٩) الامر بانفاق المال في سبيل الله لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة ، وهذا يتناول الانفاق للاستعداد للقتال الذي يرجى أن يكون سبباً للسلم ومنع القتال ، والسلامة من الهلاك ، ويذاول غير ذلك كمن العدوان العام والخص ، والنظم الفارة بالاجتماع (آية ١٩٥) ثم الامر بالانفاق لاجل السلامة من هلاك الاخرة (في الآية ٢٥٤) ثم الترغيب في الانفاق والوعد بمضاعفة الاجر عليه سبعاً ضعف وأكثر وبيان شرط قبوله وآدابه وضرب الامثال للاخلاص وللربا. فيه في سياق طويل (من آية ١٩٦-٢٠٣)

(١٠) أحكام الحج والعمرة (من آية ١٩٦-٢٠٣)

(١١) النفقات والمستحقون لها من الناس (٢١٥ و ٢١٩ و ٢٧٣)

(١٢) تحريم الخمر والميسر تحريماً ظنياً اجتهد يراجع غير قطعي عميداً للتحريم

الصريح بالنص القطعي (٢١٩)

(١٣) معاملة يتامى ومخالطهم في المعيشة (٢٢٠)

(١٤) تحريم نكاح المؤمنين المشركت ، وانكاح المشركين المؤمنات (٢٢١)

(١٥) تحريم إتيان النساء في الحيض وفي غير مكان الحث ووجوب إتيانهن

من حيث أمر الله بأي صفة كانت (٢٢٢ و ٢٢٣)

(١٦) بعض أحكام الأيمان بالله كجعلها مانعة من البر والتقوى والاصلاح ،

وعدم المؤاخذة يمين القفو (٢٢٤ و ٢٢٥)

(١٧) حكم الايلاء من النساء (٢٢٦ و ٢٢٧)

(١٨) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطبة العتدة ونفقتها

ومتعة المطلقة (٢٢٨ - ٢٣٧ و ٢٤١)

(١٩) حظر الربا والامر بترك ما بقي منه والاكتفاء بربوس الاموال منه

واجباب إنظار المعسر أي اماله الى ميسرة (٢٧٥ - ٢٨٠)

(٢٠) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها

والرهن ووجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة (٢٨٢ و ٢٨٣)

(٢١) خاتمة الاحكام العملية الدعاء العظيم في خاتمة السورة

﴿ الاصول والقواعد الشرعية العامة في سورة البقرة ﴾

(القاعدة الاولى) ان اتباع هدى الله المنزل على رسله وهو الدين موجب للسعادة بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لا إطلاقه ولكنه في الدنيا فهو اضافي مطرد في الالم وإضافي مقيد غير مطرد في الافراد ، وفي الآخرة حقيقي مطرد للجميع ، وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها . على نسبة مقابلة في الدارين والشاهد عليه قوله تعالى لا دم ومن معه (قلنا اهبطوا منها جميعاً ، فإما يأتينكم مني هدى - الآية ٣٨ والتي بعدها ٣٩ - . وراجع معناها في سورة طه (فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) الآية ٢٠ : ١٢٣ وما بعدها إلى ١٢٨ فهي موضحة لما أردناها

(القاعدة الثانية) قوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) الآية ٤٠ وهي مقيدة لسعادة الدين بأنها إنما تحصل باقامته . فإله يقول (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) في باب الاطلاق ، ويقول في باب التقييد (ان تنصروا الله ينصركم) وهذا شاهد على التقييد الذي ذكرناه في القاعدة الاولى ، ومثله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) راجع الآيات ٨٤ - ٨٦

(القاعدة الثالثة) قوله تعالى (٤٤) أنأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وهي صريحة في أن هذا مخالف للمقول الشرعي وهو الكتاب ، وللمقول الفطري إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من يأمر غيره بالخير وهو يتركه ، أو ينهأ عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله ، وأنه يقيم بذلك الحاجة على نفسه ، ولا يكون أهلاً لأن يمثل أمره ونهيه

(القاعدة الرابعة) قوله تعالى في مقام الانكار على بني اسرائيل (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) صريح في وجوب ترجيح الاعلى على الادنى وإثبات الخير على الشر ، و الارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب المعالي والمكالم في أمور الدنيا والآخرة . وفي معناه قوله تعالى (١٣٠) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)

(القاعدة الخامسة) قوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا - الآية ٩٢ صريح في ان أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله هذه الثلاثة : الايمان بالله ، والايمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء ، والعمل الصالح - ومنه ما ذكر في آية ٨٣ من ميثاق بني اسرائيل فثمرة الايمان منوطة بالثلاثة .

(القاعدة السادسة) ان الجزاء على الايمان والعمل معا ، لأن الدين إيمان وعمل . ومن القرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي من الانبياء ، أنه ينجم من الخلود في النار بمجرد الانتماء ، والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني اسرائيل من غرورهم بدينهم ومارد به عليهم حتى لا تتبع سننهم فيه وهو (وقالوا لن نعسا النار إلا أياما معدودة - آية ٨٠ - ٨٢ وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قولهم) وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانتهم (الخ الآيتين ١١١ و ١١٢) ولكننا قد اتبعنا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيح . وإنما يمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض الامة لا كلها ، وبمحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا في بيانه ، وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة .

(القاعدة السابعة) ان شرط الايمان الاذعان النفسي لكل ما جاء به الرسول الذي يلزمه العمل عند انتفاء الممانع ، ومأخذه قوله تعالى (٨٣) واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل (إلى آخر آية ٨٦) وقوله (١٠٠) أو كلما عاهدوا عهداً) الآية فمن ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب . ومن تركه لعدم الاذعان له كان كافراً به ، والكفر بالبعض كالكفر بالكل ، والشاهد عليه قوله تعالى (أقفونون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية وليس هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة الذي استشهدوا له بحديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ كما قال بعض العلماء لان هذا النوع هو من عمل الافراد التي تطعمهم عليه داعية طبيعية كالشهوة والفضب - وما نحن فيه عبارة عن عدم العمل بالشرع الآلهي لعدم الاذعان له ، كاستباحة قتل فريق من الامة ونفي فريق آخر من وطنه بمحض اتباع الهوى ، والطمع في عرض الدنيا ، لا بجهالة عارضة ، يُغلب فيها الفرد على أمره ، ثم يشوب اليه رشده فيتوب إلى ربه

(القاعدة الثامنة) النسخ أو الانساء للآيات الالهية التي يؤيد الله بها رسله . كما يقتضيه سياق قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها) اقرأها وما بعدها (١٠٦ و ١٠٧) أو للآيات التشريعية كما فهم الجمهور كلاهما من رحمة الله بجعل البديل خيراً من الاصل ، أو مثله على الاقل ، وتكون الخيرية في المثل التويع وكثرة الآيات (القاعدة التاسعة) قوله تعالى (١٢٠) وإن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبع ملتهم) آية للنبي كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره ، ولا تزال مطردة في أمته من بعده ، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الاسلامية فحاولوا ارضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم ، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها ، حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم .

(القاعدة العاشرة) أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الايمان والعدل ، وأن الله تعالى لن يعهد بامامة الناس وتولي أمورهم للظالمين ، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى - راجع قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه مما ظهر به استحقاقه للإمامة (١٢٣) قال إني جاعل لك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين)

(القاعدة الحادية عشرة) ان الايمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كما أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق ، وترك الاهتداء به يورث الاختلاف والشقاق ، وشواهد من السورة قوله تعالى (١٣٧) فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق) وقوله (١٧٦) ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقوله (٢١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلخ .

(القاعدة الثانية عشرة) الاستعانة على النهوض بمهمات الامور بالصبر والصلاة قال تعالى (٤٥) واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقوله عز وجل (١٥٣) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وهذه قاعدة جلية راجع تفصيلها في تفسيرنا الآيتين وأمثالها

(القاعدة الثالثة عشرة) بطلان التقليد للأباء والاجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء ، لانهجول وعصبية جاهلية ، والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها عديدة أظهرها هنا ما حكامه تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من الاتباع يوم القيامة في آني (١٦٦ و ١٦٧) وقوله عز وجل (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفينا علينا آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) وإن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة اثنا كيداً شديداً لإيجاب العلم الاستقلالي الإستدلالي في الدين ، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع ، أعني — الاستنباط العام بوضع الأحكام ، لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكام — وإن في إطلاق مقالة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين ، وتحريم الأخذ بالدليل فيه — لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لاقتيائنا على دين الله ، ونسخنا لكتاب الله ، وشرعاً لما ياذن به الله ، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل ، وهذا منتهى الفساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدى لأوصال الاسلام ، وأفعل المعاول في هدم قواعد الايمان ، وعلّة العمل لا تتشاور البدع التي ذهبت بهدابة الدين ، واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين .

(القاعدة الرابعة عشرة) إباحة جميع طيبات المطاعم الطبيعية بحسب أفرادها ، وإيجاب الاكل منها بحسب جنسها ، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها ، وذلك قوله تعالى (١٦٨) يأبها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً) وقوله (١٧٢) يأبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الآية . وقوله بعدها (١٧٣) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) فخصر المحرمات في هذه الاربعة . ومثله في سورة : الانعام والنحل من السور المكية ، وفي سورة المائدة المدنية تفصيل في الميتة بحمل المنخففة والموقوذة والمتردة والنطيحة وأكلة السبع منها ، اذا ماتت بذلك ولم تدرك تذكيته . وقيدت آية الانعام بالدم بالسفوح (القاعدة الخامسة عشرة) إباحة المحرمات للمضطر اليها ، بشرط أن يكون غير باغها ، ولا عاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها . وذلك قوله تعالى في تمة الآية الأخيرة

من شواهد القاعدة التي قبل هذه (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم بل عامة اكل ما يتحقق الاضرار اليه لاجل الحياة وبقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه . فالزنا ليس مما يضطر الناس اليه لذلك كما قال العلماء ، ومن اضطر الى رغيـف مضطر مثله فليس له أن يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيـف

(القاعدة السادسة عشرة) بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ، ورفع الحرج والعسر - كما علل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة . وهذه القاعدة أوسع مما قبلها ، لأن هذه في ترك الواجب الى بدل عاجل أو آجل ، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا ، فان ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات ، لقوله (ص) « فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم وهو من أثناء حديث . وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل لان الاصل عدمه :

(القاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف مالا يطاق وهذه أصل للتين قبلها والنص فيها قوله تعالى في آخر آية من السورة (٢٨٦ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ووسع الانسان ما لا حرج فيه عليه ولا عسر ، لانه ضد الضيق ، ولذلك كانت هذه اوسع مما قبلها وأصلا لها ، فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه مالا طاقة لنا به ، ولا يدخل في وسعنا امثاله بغير عسر ولا حرج ، فاذا عرض العسر عروضا بأسبابه العادية كالاضرار لاكل الميتة والدم المسفوح وكل المرض والسفر الذين يشق فيها الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو يضر ، ترك الاول بنية القضاء ، والثاني الى التيمم المبيح للصلاة ، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحد شروطها وعدم عسرها في نفسها ، وهي لا تعسر من حيث هي توجه الى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه ، فان شق على المصلي بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فان شق عليه القعود صلى مضطجعا أو مستلقيا ،

(القاعدة الثامنة عشرة) حظر التعرض للهلكة ، في قوله تعالى (١٩٥) ولا تلقوا بأيديكم

الى التهلكة) فلا يجوز للمؤمنين ولا سيما جماعتهم أن يعتمدوا لقاء أنفسهم الى الهلاك بسعيهم واختيارهم — ويلزمه وجوب اجتناب أسباب التهلكة من فعلية وتركية — وتعبير المناطق من سلبية وإيجابية — ويدل عليه ذكر هذا النهي عقب الامر بالاتفاق في سبيل الله لما يحتاج اليه الدفاع من النفقات الكثيرة ، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه آلات القتال ووسائله وعظمت نفقاتها فصارت الامم العزيزة تنفق الملايين من الجنيئات على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية . وفروع هذه القاعدة كثيرة .

(القاعدة التاسعة عشرة) اتيان البيوت من أبوابها لامن ظهورها ، أي طلب الاشياء بأسبابها دون غيرها ، فلا تجعل العادة عبادة ، ولا العبادة عادة ، ولا تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين « أنتم أعلم بأمر دنياكم » كما قال خاتم النبيين ، وأصل هذه القاعدة ما يدل عليه قوله تعالى (١٨٩) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فلا زراعة والتجارة والصناعة وفنون الحرب وآلاته وأسلحته أبواب لا يصل اليها الا من يدخل منها ، ولعقائد الدين وعبادته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولاصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد معروفة أيضاً ، فما اتيد في هذه القرون الاخيرة من قراءة صحيح البخاري في المساجد لاجل النصر على الأعداء مخالف لهذه القاعدة ، وليس من المخالف لها الدعاء وتوجه المقاتلة الى الله لنصرهم ، بعد اعداد ما استطاعوا من القوة لعدوهم ، فان الدعاء من أسباب القوة المعنوية .

(القاعدة العشرون) حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولوبا لقتال حتى يكون الدين كله لله ومنع الاكراه على الدين . وذلك قوله تعالى (١٩٣) وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) الفتنة اضطهاد الانسان لأجل دينه بالتعذيب والقتل والنفي كما فعل المشركون بالمسلمين في صدر الاسلام ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت قبل هذه في سورة الحج (٢٢ : ٣٩) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ٤٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الخ

ولذلك مهدل هذه الغاية هنا بقوله قبلها (١٩١) واقتلوا من حيث تقتوموا وأخرجوا من حيث أخرجواكم والفتنة أشد من القتل) ثم قفى عليها بقوله (٢١٧) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخرج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا) الآية .

وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الإسلام فبقوله تعالى (٢٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد ذكرنا في تفسيرها ما رواه المحدثون ومصنفو التفسير المأثور من سبب نزولها وملخصه أنه كان لدى بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوم وهودوم فلما أمر النبي (ص) بإجلائهم لتواتر إيذائهم أراد المسلمون أن يأخذوا أبناءهم منهم ويكروههم على الإسلام فزلت الآية فقال النبي (ص) « قد خير الله أصحابكم ، فان اختاروهم فهم منهم وان اختاروكم فهم منكم »

ومع هذه النصوص لا يزال يوجد حتى في المسلمين من يصدق افتراء أعداء الإسلام بأنه قام بالسيف والإكراه على الدين ، وأن النبي ﷺ هو الذي كان يبدأ المشركين بالقتال ؟ ؟

(القاعدة الحادية والعشرون) أن القتال شرع في الإسلام لمصلحتين أو ثلاث - الأولى - الدفاع عن المسلمين وأوطانهم فان المشركين أخرجوا النبي ومن كان آمن معه من أهل مكة ثم بدؤهم بالقتال وساعدتهم عليهم أهل الكتاب ومازالوا يبدؤهم ويقاتلونهم حتى عجزوا وذلك قوله تعالى (١٩٠) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) - الثانية - تأمين حرية الدين ومنع الاضطهاد فيه وهو قوله (١٩٣) وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) هذا ما نزل في هذه السورة - الثالثة - مافي سورة التوبة من تأمين سلطان الاسلام وسيادته بدفع المخالفين له للجزية .

(القاعدة الثانية والعشرون) أن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر لازم للإسلام من سعادة الدنيا والآخرة معاً كما تقدم في القاعدة الأولى وإنما تتحقق

الغايات ولوازم الامور بطلبها والسمي لها .

فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعاشها وسياستها ويكونوا قراء أذلاء ، تابعين للمخالفين لهم من الاقوياء . ولا أن يكونوا كالانعام لا تم لهم الا في شهواتهم البدنية ، وكالوحوش التي يفترس قويا ضعيفا . وهذا الجمع بين الامرين مقتضى الفطرة ، والاسلام دين الفطرة ، وذلك هو ما أرشدنا الله اليه بقوله (٢٠٠) فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٢٠١ ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) الخ

(القاعدة الثالثة والعشرون) أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لتجعل تشريعا عاما الزاميا بل تفوض الى اجتهاد الافراد في العبادات الشخصية والتحرير الديني الخاص بهم . - والى اجتهاد أولي الامر من الحكم وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية ومأخذه آية (٢١٩) سألوئتك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وأنهما أكبر من نفعهما) ووجه أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد في الاستدلال ، وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه ، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر . ولكن النبي (ص) لم يلزم الأمة هذا بل أقر من تركها ومن لم يتركها على اجتهادها الى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمها والأمر باجتنابها في سورة المائدة . فحينئذ بطل الاجتهاد فيها ، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر وصار النبي (ص) يعاقب من شربها .

وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الامة من خالفه أو خالف بعض الاخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة ، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحدا في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون

وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الامام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولا ولا من هارون الرشيد ثانيا أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الاخبار المرفوعة وآثار الصحابة واطأه عليه جمهور من علماء عصره .

(القاعدة الرابعة والعشرون — إلى السابعة والعشرين) بناء أمور الزوجية والبيوت وتربية الاولاد على أربع دعائم :

(١) قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الاطفال ، ويقوم الزوج بالنفقة كلها

(٢) أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته والواجب عليه

(٣) لا يضار أحد منهما بالولد ولا بغيره بالاولى ، والمضاربة دون تكليف ما ليس في الوسع

(٤) ابرام الامور غير القطعية بالتراضي والتشاور

وهذه القواعد ظاهرة صريحة في آية (٢٣٣) والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك، فان أراد ا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) ولوعمل المسلمون بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الأمم في بيوتهم ، ولما وجد من أعدائهم ولان زنادقهم من يهذي باسناد ظلم النساء الى الاسلام ، أوحاجة المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من اصلاح البيوت (العائلات)

(القاعدة الثامنة والعشرون) جعل سد ذرائع الفساد الشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض — مناطا للتشريع وأصلا من أصول الاحكام الاجتهادية ، وذلك أن الله تعالى علل به شرعه للقتال، ومته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوم وما ترتب عليه من إتيانه الحكم والنبوة إذ قال (٢٥١) فهزموم بأذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . ولكن الله ذو فضل على العالمين) وفي معناه تعليل الاذن للمسلمين في القتال أول مرة بآيات سورة الحج التي استشهدنا بها في القاعدة العشرين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا)

وما هنا أهم لأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد الديني والديني ، وهو المتأخر في النزول

(القاعدة التاسعة والعشرون) أن الإيمان بقاء الله تعالى في الآخرة والاعتصام بالصبر الذي هو من أركان البر وإحلاله من ثمرات الإيمان سبيلان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير وذلك قوله عز وجل (٢٥٠) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

(القاعدة الثلاثون) تحريم أكل أموال الناس بالباطل في « آية ١٨٨ » وهي أصل لكل المحرمات ومنها حليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقياً لأصحابه منه لدى المدينين بقوله تعالى (٢٨١) فان تبتم فلم تكرهوا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فان الذي يقرض المحتاج بالربا إلى أجل اذا حل قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى . فان لم يجد ما يقضي به أنسأ له في الدين الى أجل آخر بمثل الربا الأول فاذا حل الأجل الثاني قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى — وهلم جرا — فكل ما يأخذه من هذه الزيادات باطل لا مقابل له وهو ظلم . وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالباطل فليست من الربا

(القاعدة الحادية والثلاثون) أن عمل كل انسان له أو عليه لا يجرى الا به ولا يجرى به سواه ، فلا ينفعه عمل غيره ولا يضره ، وذلك قوله تعالى في خاتمة هذه السورة « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ويعززها قوله تعالى في الآية التي وردانها آخر آية نزلت من القرآن ، وأمر النبي (ﷺ) وضعها بعد آيات الربا من هذه السورة وهي (٢٨١) واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وان لم ترد بصيغة الحصر وفيه آيات كثيرة . فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المكية التي نزلت قبلها كقوله تعالى في سورة النجم (٣٨ : ٥٣) وألا تزر وازرة وزر أخرى ٣٩ وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ وكقوله في سورة الانعام (١٦٥ : ٦) ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ويجسد القاريء في تفسير هذه الآية من الجزء الثامن ما يؤيد هذه القاعدة من الشواهد وما جعلوه معارضة لها مخصصاً لعمومها

(البقرة . س ٢) نفي الشفاعة الشرعية وكون الدين بنينا على ادراك العقل ١٢١

من انتفاع الميت والمحي بعمل غيره وما يصح منه وما لا يصح وكون الصحيح منه لا يتنافى عموم القاعدة

(القاعدة الثانية والثلاثون) بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم وهي التقرب إلى غير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله تعالى فيكشف ما بهم من ضر ، ويؤتيهم ما طلبوا من نفع ، وزاد عليهم مشركو أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث الاعتماد على الشفاعة بالنجاة من عذاب الآخرة قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية وقد نفي الله تعالى هذه الشفاعة بقوله من هذه السورة خطابا لهذه الأمة (٢٥٣) يأيتها الذين آمنوا انفقوا عما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حيلة ولا شفاعة) وقوله في خطاب بني إسرائيل (٤٧) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وفي معناها آية ١٢٢ . وأما الشفاعة الثانية في الأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي التوحيد وكون الشفاعة لله جميعا وسيأتي بيانها

(القاعدة الثالثة والثلاثون) بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على إدراك العقل لما واستبانته لما فيها من الحق والعدل ومصالح العباد ، وسد ذرائع الفساد ، والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده بآياته في السموات والأرض وما بينهما (١٦٤) إن في خلق السموات والأرض .. إلى قوله — إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ثم قوله في إبطال التقليد (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية (٢٤٢) كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون)

(يقول محمد رشيد) هذا ما فتح الله به عليّ بتصفح صحائف السورة دون تلاوتها ، ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدبرها ، وأما وعدنا بتلخيصها بالأجمال دون التفصيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) اَلَمْ (٢) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(الم) هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به ، ولا يضر وضع الاسم الواحد (كالم) لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه . وحكمة التسمية والاختلاف في (الم) و (المص) نفترض الأمر فيها إلى المسبي سبحانه وتعالى . [ويسعدنا في ذلك ماوسع محبة رسول الله ﷺ وتابعيههم ، وليس من الدين في شيء أن ينقطع متنقطع فيخترع ما يشاء من العلق ، التي قلما يسلم مخترعها من الزلل .]

هذا ملخص ما قاله شيخنا الاستاذ الامام . وأقول الآن - أولاً - إن هذه الحروف قرأ مقطعة بذكر أمائها لا مسميائها فنقول : أَلِفٌ ، لَامٌ ، مِيمٌ ، ساكنة الأواخر لأنها غير داخلة في تركيب الكلام فتهرب بالحركات - ثانياً - إن عدم اعرابها يرجح أن حكمة افتتاح بعض السور المحصورة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والاشارة إلى إعجازه لأن المكي منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الاسلام ، ومثل هذه السورة وما بعدها لدعوة أهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به ، وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل في تفسير أول سورة (المص - الاعراف) - ثالثاً - اقتصر على جعل حكتها الاشارة إلى إعجاز القرآن بعض المحققين من علماء اللغة وفنونها كالفراء وقطرب والمبرد والزنجشري وبعض علماء الحديث كشيخ الاسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية والحافظ المزي ، وأطال الزنجشري في بيانه وتوجيهه بما تراجع في كشفه ، وفي تفسير البيضاوي وغيره - رابعاً - إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه ان المراد بها الاشارة باعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه ذلك . وروى ابن إسحق

حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي (ص) وهو ضعيف من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله خامساً - يقرب من هذا ما عني به بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف وصياغة جمل بما بقي منها في مدح علي المرتضى كرم الله وجهه أو تفضيله وترجيح خلافته وقبولوا بجمل أخرى مثلها تنقض ذلك كما وضعناه في مقالنا (المصلح والمقلد) - سادساً - انه لا يزال يوجد في الناس حتى علماء التاريخ واللغات منهم من يرى ان في هذه الحروف رموزاً الى بعض الحقائق الدينية والتاريخية ستظهره الأيام .

(ذلك الكتاب) الكتاب بمعنى المكتوب وهو اسم جنس لما يكتب . والمراد بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات المعاني . والاشارة تفيد التعيين الشخصي أو النوعي . وليس المراد هنا نوعاً من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معروف للنبي (ص) بوصفه . وذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يؤيده بكتاب (*) [تام كدل كافل لطلاب الحق بالهداية والارشاد ، في جميع شؤون المعاش والمعاد] فأشار بذلك إليه . ولا يضر انه لم يكن موجوداً [كله وقت نزول أمثال هذه الاشارة ، فقد يكفي في صحتها وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر النبي (ص) بكتابتها فكتبت وحفظت ، فالاشارة اليها اشارة اليه] بل يكفي في صحة الاشارة أن يشار الى سورة البقرة نفسها لأنه يصح فيها وصف « هدى للمتقين » والأول أشبه ، والاشارة الى الكتاب كله عند نزول بعضه اشارة الى أن الله تعالى منجز وعده للنبي (ص) بإكمال الكتاب كله ومن حكمة الاشارة اليه بهذا الكتاب (أي المكتوب المرقوم) ان النبي (ص) أمر بكتابته دون غيره فهو الكتاب وحده ، ولا يضر انه عند النزول لم يكن مكتوباً بالفعل لأنك تقول أنا أملي كتاباً أو هلم أمل عليك كتاباً . والاشارة البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتبته في الكمال ، وعلوها عن متناول قريحة شاعر أو مقول خطيب قوال ، والبعد والقرب في الخطاب الالهي إنما هو بالنسبة الى (*) كل ما وضع بين هاتين العلامتين [] فهو زيادة كتبها شيخنا بخطه في حواشي النصف الأول من هذا الجزء كما قدم في فاتحتنا

المخلوقين، ولا يقال ان شيئاً بعيداً عنه تعالى أو قريباً منه في المكان الحسي لأن كل الأشياء بالنسبة اليه تعالى سواء . وإنما القرب منه والبعد عنه تعالى معنوي وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعلته

(لاريب فيه) الريب والريبة الشك والظنة (التهمة) والمعنى ان ذلك الكتاب مبسراً من وصيات العيب فلا شك فيه ، ولا ريبة تعتريه ، لا من جهة كونه من عند الله تعالى ، ولا في كونه هادياً مرشداً ، وبصح أن يقال إنه في قوة آياته ، ونصوح بينانه ، بحيث لا يرتاب عاقل منصف، غير متعنت ولا متعسف، في كونه هداية مفاضة من سماء الحق ، مهداة الى الخلق ، على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيء من علومه ، ولا الاتيان بكلام يقرب منه في بلاغته ، ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ، - ولهذا قال فيما يأتي قريباً (٢٢) وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله (وحاصله أنه كذلك في كل من نظمه وأسلوبه وبلاغته ، ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية - لا يمكن أن توجه اليه الشبهة ، أو تحوّم حوله الريبة، سواء أشك في ذلك أحد بمجهاله وعى بصيرته - أو بتكلفه ذلك عناداً أو تقليداً - أم لا

(هدى للمتقين) خبر بعد خبر^(١) والهدى مصدر في الأصل كالتقى والسرى . والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد من (اهدنا الصراط) لأن كونه هادياً للمتقين بالفعل غير كونه هادياً - دالاً - لسائر الناس من غير مراعاة أخذهم بدلالته ، واستقامتهم على طريقته ، وكلمة « المتقين » من الاتقاء والامم التقوى وأصل المادة : وقى بقي . والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التباعده عن المضر أو مداخلته ، ولكن نجد هذا الحرف مستعملاً بالنسبة الى الله تعالى كقوله (فإياي فاتقون - واتقوا الله - واتقون يا أولي الابواب لعلكم تفلحون) فعنى اتقاء الله

(١) بمض القراءة يقف على لفظ « ريب » ويجعل « فيه هدى للمتقين » جملة مستقلة وهو ضعيف بخلاف المتبادر من النظم . ويرجع قراءة الجمهور وتفسيرهم أول سورة السجدة (الم . نزل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين)

تعالى اتقاء عذابه وعقابه ، وإنما تضاف التقوى الى الله تعالى تعظيماً لأمر عذابه وعقابه ، وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ، ولا الخضوع الفطري لمشيئته .

ومدافعة عذاب الله تعالى تكون بإجتنب مانهى واتباع ما أمر ، وذلك يحصل بالخوف من العذاب ومن المذهب ، فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره ، فالمتقي هو من يحمي نفسه من العقاب - ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فيتقيها

وأقول الآن ان العقاب الالهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان: دنيوي وأخروي وكل منهما يتقى باتقاء أسبابه ، وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه ، ومخالفة سننه في نظام خلقه . فأما عقاب الآخرة فيتقى بالإيمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والعمل الصالح ، واجتنب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والذائل ، وذلك مبين في كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الاولين من آل الرسول وعلماء الامصار ، وأما عقاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقاؤه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم ولا سيما سنن اعتدال المزاج ومهمة الأبدان وأمثلتها ظاهرة ، وسنن الاجتماع البشري ، فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونها ، واتقان الآلة وأسلحتها التي ارتقت في هذا العصر ارتقاء عجيبياً . وهو المشار اليه بقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) كما يتوقف على أسباب اقوية المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٤٦ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اقمتم الصابرين) ونحن نبين معنى التقوى في القرآن في كل موضوع بما يناسبه كالتقوى في الأكل من الطيبات في سورة المائدة (٩١ : ٥) ومثله في سياق تحريم الخمر منها (آية ٩٦) وغير ذلك فيراجع كل شيء في موضعه . وقال شيخنا في بيان المراد بهؤلاء المتقين مامعناه :

كان من الجاهليين من مقت عبادة الاصنام وأدرك ان فاطر السموات والارض لا يرضيه الخضوع لها ، وان الآله الحق يحب الخير ، ويفض الشر ، فكان منهم من اعتزل الناس لذلك . وكانوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الاتجا . والابتهال وتعظيم جانب الربوبية ، وذلك ما كان يسمى صلاة في اساطيرهم - وبعض الخيرات التي يهتدي اليها العقل في معاملات الخلق

وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله (٣ : ١٣) من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ١١٤ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) وبقوله (٥ : ٨٢) ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون * ٨٣ وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكبتنا مع الشاهدين) فأمثال هؤلاء من الفريقين هم المراد بالمتقين . ولا حاجة الى تخصيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعد الاسلام أو بالمسلمين ، بل أولئك هم الذين كان في قلوبهم اشتزاز بما عليه أقوامهم ، وفي نفوسهم شيء من التشوف الى هداية يهتدون بها ، ويشعرون باستعدادهم لها ، اذا جاءهم شيء من عند الله تعالى . فالمتقون في هذه الآية اذن هم الذين سلمت فطرتهم فأصابت عقولهم ضرباً من الرشاد ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقي نور الحق يحملهم على توقي سخط الله تعالى والسعي في مرضاته ، بحسب ما وصل اليه علمهم ، وأدامهم اليه نظرهم واجتهادهم

(٤) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

الايمان هو التصديق الجازم المقتن باذعان النفس وقبولها واستسلامها ، وآيته العمل بما يقتضيه الايمان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين . والغيب ما غاب عنه عنهم ، كذات الله تعالى وملائكته والدار

الآخرة . وإقامة الصلاة الايتان بهذه العادة الروحية البدنية على أكمل وجه ممكن . وللصلاة صورة وروح ، فصورتها عبادة الاعضاء وروحها عبادة القلب ، كما يعلم مما يأتي ، وجمهور المفسرين على ان هذه الآية في المسلمين من العرب أو مطلقاً ، وما بعدها فيمن أسلم من أهل الكتاب خاصة وفسرها شيخنا تفسيراً هو أقرب الى مدلول النظم وان كان أبعد عن الروايات فقال ما مثاله :

الناس قسمان مادي لا يؤمن إلا بالحسيات ، وغير مادي يؤمن بما لا يدركه الحس أي بما غاب عن المشاعر متى أرشد اليه الدليل أو الوجدان السليم . ولا شك ان الايمان بالله ، وملائكته . وهي جنود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى . وباليوم الآخر إيمان بالغيب . ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدي بالقرآن ، ومن يتصدى لهدياته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إلهاً متصفاً بصفات الكمال التي لا تتحقق الا لاهوية إلا بها ثم يقنعه بأن هذا القرآن هداية من لدنه تعالى لذلك وصف الله المتقين الذين يهتدون بالقرآن بقوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ والايان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس — وقد كتب الاستاذ الامام في صاحبه مانصه — :

[وصاحب هذا الاعتقاد ، واقف على طريق الرشاد ، وقائم على أول النهج ، لا يحتاج إلا الى من يذله على المسلك ويأخذ بيده الى الغاية ، فان من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يعصدق بها العقل ، وان كانت لا يأتي عليها الحس ، اذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السموات والارض المستعلي عن المادة ولو احقها المتصف بما وصف به نفسه على السنة رسله ، سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلي القدمات وخفيها ، واذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلاً لم يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة — لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم

[وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس ويظن أن لاشي وراء المحسوسات وما اشتملت عليه ، فففسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده ،

وقلما نجد السبيل الى قلبه اذا بدأته بدعواك ، نعم قد توصلك المجاهدة بدمعور الزمان في ايراد المقدمات البعيدة ، والاخذ به في الطرق المختلفة ، الى قريبه مما يتطلب ، ولكن هيهات أن ينصرك الصبر ، أو يخضعه التمر ، حتى يتم لك منه الامر ، فقل هذا اذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه ، ولم يحمل من نفسه وقعه ، فكيف يجد فيه هداية ، أو منقذاً من غواية ؟

[ولما كان الايمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس الا ما أخذ اللفظ من اللسان ، وليس له أثري الافعال ، لانه لم يقع تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان القلب ، بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه ايمانا لا يفيد في اعداد القلب للاهتمام بالقرآن - لما كان هذا شأنهم من الله علينا بيان يشعر بحقيقة ما أراده تعالى من معنى لايمان] فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجلل الآتية ، قال ، ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ الخ الصلاة اظهار الحاجة والافتار الى المعبود بقول أو العمل أو كليهما وهو المراد بقولهم « الصلاة معناها الدعاء » لان اظهار الحاجة الى العظيم الكريم ولو بالفعل فقط التماس للحاجة واستدراة للنعمة ، أو طلب لدفع النعمة ، أرأيتم أولئك الذين يقفون بين أيدي الملوك ناكسي ره وسهم حاني ظهورهم ، وتارة يقعون على أقدامهم قبلونها ، أليس الباعث على هذا العمل اما خوف من عقوبة يطلبون به دفعها ، واما حذر على نعمة يتوقون سلبها ورفعها ، فيلتمسون بقاءها ، ويرجون زيادتها ونماءها ؟

هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الجاهليين وهم الذين كانوا يعرفون بالحنيفيين والحنفاء ، وعند بعض أهل الكتاب . وكتب الاستاذ في وصفها مانصه : [والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه قد ظهر في الاسلام في أفضل أشكاله وهو تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين فان هذه الاقوال والافعال المفتحة بالتكبير المحتمة بالتسليم على النحو الذي جاءت به السنة المتواترة من أفضل ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة الى المعبود وشعور الانفس ب عظمتة لو أقامها المصلون وأتوا بها على وجهها] ولذلك قال (ويقيمون الصلاة) ولم يقل يصلون

وفرق بينهما فإن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية انه صلى وان كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة ، فاحتيج الى لفظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة ، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الاقامة . وقد قالوا ان اقامة الصلاة عبارة عن الاتيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة واستيفاء الاركان والسنن . وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة ، وانما قوام الصلاة الذي يحصل بالاقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقي له ، والاحساس بالحاجة اليه تعالى ، وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذاً عنه مانصه :

[فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة فانه قد هدمها باخلائها من عمادها ، وقتلها بسلبها روحها ، ومن غريب مزاعم من يسمون أنفسهم بالمسلمين : أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار الخشية من أصعب ماتجشمه النفس ، بل يكاد يكون مستحيلاً لقلبة الخواطر على ذهن المصلي . هذا وأخشى أن يكون هذا جحوداً لمعنى الصلاة ، وانما عرض لم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة ، واستحكام العلة ، واني أدلم على طريقة لأخذوا بها لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها ، تلك الطريقة هي أن لا ينطق المصلي بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه ، فاذا قال (الحمد لله رب العالمين) يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات تعالى الله مع وصفه بالربوبية ، لجميع الاكوان العلوية والسفلية ، واذا قال مثل (مالك يوم الدين) تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء ، وهكذا — فاذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها قد أقام الصلاة ، أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذنه معنى لفظ ما يقول فكيف يزعم أنه يصلي فضلاً عن أنه يقيم الصلاة ؟]

(وما رزقناهم ينفقون) أقول : الرزق في اللغة النصب والعباء ، ويطلق على

الحسي والمعنوي كالمال والولد والعلم والتقوى . ويخص بأمور المعاش بقرينة حالة أو لفظية ، وقال علماء أهل السنة : الرزق ما انتفع به حلالاً كان أو حراماً وخصه

المعتزلة بالحلال . ونفاق الشيء كنفاده . وأنفقته جعله ينفق بصرفه وإخراجه من يده . وقال الجمهور : إن الانفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوي القربى وصدة التطوع إذ الآية نزلت قبل فرض الزكاة المعينة . وقوله تعالى (ومما رزقناهم) يدل على أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان لا كل ما يملك - فهو ركن من أركان الاقتصاد . والانفاق في سبيل الله أظهر آيات الإيمان الصحيح ، وقال شيخنا شارحاً ذلك على طريقته بما مثاله :

هذا الوصف من أقوى أمارات الإيمان بالغيب ، لأن كثيراً من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم ومتى عرض لهم ما يقتضي بذل شيء من المال لله تعالى يسكتون ولا تسمح أنفسهم بالبذل ، وليس المراد بالانفاق هنا ما يكون على الأهل والولد ، ولا ما يسمونه بالجوّد والكرم ، كقصرى الضيوف ابتغاء عوض كالشهرة والجاه ، أو الانس بالأصحاب ، لأن هذا ليس من آثار الإيمان بالغيب ، وإنما هو الانفاق النائي عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به ، وأن الفقير المحروم عبد لله مثله ، وأنه حرم من سعة العيش اضعف أو حرمان من الأسباب التي توصل إلى الرزق . [أو عن احساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافع العامة لا تقوم أو لا تصل إليهم إلا ببذل المال ، وقد أوجب الله على من أوتي المال أن ينفق منه في ذلك السبيل وهو أفضل سبيل الله] فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الأشياء إليه وهو ماله ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره ، ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه ، فهو لاشك مستعد لقبول هداية القرآن آتم الاستعداد ، حتى إذا مادعي إليه لسي وأجاب ، وأسلم إلى الله تعالى وأتاب .

فإذا بيان حال الفرقة الأولى ممن يهتدي بالقرآن فعلاً ويشملها لفظ المتقين بالمعنى السابق ، وكان منهم بعض العرب الخنفاء ، وبعض أهل الكتاب الصلحاء ، كما سبق بيانه . والمراد من كون القرآن هدى لهذه الفرقة أنها مستعدة لقبوله ، ومهابة للاسترشاد به ، لأن الإيمان الاجمالي بالله وبحياة أخرى بعد هذه الحياة يوفى الناس فيها أجورهم بحسب أعمالهم البدنية والنفسية ، واتقاء ما يحول دون

السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي لم يقتنع به العقل ، ولم تسكن اليه النفس ، قد هيأهم لقبول القرآن وأن يقتبسوا من نوره ما يذهب بظلمات الجهل والحيرة ، ويمنح الارواح ما تشوف اليه بمقتضى الفطرة .
وبعد أن بين حال هذه الفرقة التي يكون الكتاب هدى لها | يخرجها من ظلمات الشك إلى نور اليقين ، وينكب بها عن مهاب رياح الفكر إلى مستقر السكينة ، ومستكن الطمأنينة ، بما تعرفه النفس من جانب القدس - | عطف عليها بيان حال الفرقة التي اهتدت به فعلا ، وصار اماما لها تتبعه في جميع أعمالها ، دون أن تعمض عنها عنه . بعد أن أضأ لها ما أضأ منه ، فقال عز من قائل

(٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ

أقول روي عن ابن عباس (رض) أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمن بالنبي والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشركي العرب . واختاره ابن جرير وآخرين . وعن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة ان المؤمنين في الآيتين قسم واحد وهو كل مؤمن وانما تعدد ما يؤمنون به فلعطف فيها عطف الصفات لا عطف الموصوفين . ونتم قول ثالث شاذ وهو ان الآيتين في مومني أهل الكتاب . وقد بينا قول شيخنا وسيأتي شرحه . والمراد على كل رأي من قوله تعالى ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل اليك ﴾ الايمان التفصيلي بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن وأما قوله ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ فيكفي فيه الايمان الاجمالي . وقال شيخنا ما مثاله :

هذه هي الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ (الذين) لتحقيق التمايز بين الطبقتين . وهذه الطبقة أرقى من الطبقة الاولى لأن أوصافها تقتضي الاوصاف التي أجريت على تلك وزيادة ، فالقرآن يكون هدى لها بالاولى ، ومعنى كونه هدى لها أنه يكون إمامها في أعمالها وأحوالها ، لاتحيد عن التهج الذي هبجه لها ، كما ذكرنا

ماكل من أظهر الايمان بما ذكر مهتد بالقرآن . فالملوءون بالقرآن على ضروب شتى ، وترى بيننا كثيرين ممن اذا سئل عن القرآن قال: هو كلام الله ولا شك . ولكن اذا عرضت أعماله وأحواله على القرآن نراها مباينة له كل المباينة . القرآن ينهى عن الغيبة والنميمة والكذب ، وهو يفتاب ويسى بالنميمة ولا يتأثم من الكذب . القرآن يأمر بالفكر والتدبر وهو كما وصف القرآن للمكذبين بقوله تعالى فيهم : (الذين هم في غمرة ساهون) لا يفكر في أمر آخرته ، ولا في مستقبله ولا مستقبل أمته ، ولا يتدبر الآيات والنذر ، ولا الحوادث والعبر .

ان المؤمن الموقن المذكور في الآية الكريمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه باستكمال ما هدى اليه القرآن دائماً ، ويجعله معياراً يعرض عليه تلك الاعمال والاخلاق ليتبين هل هو مهتد به أم لا ؟ مثال ذلك الصلاة يصفها القرآن بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقال في المصلين (إن الانسان خلق هلوعاً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين)

فبين أن الصلاة قتلت الصفات الذميمة الراسخة التي تكاد تكون فطرية ، فمن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، ولم تقطع من نفسه جنود الجبن والهلل ، وتصلح حرائيم البخل والطمع ، فليعلم أنه ليس مصلباً في عرف القرآن ، ولا مستحقاً لما وعد عباده الرحمن .

أما لفظ الانزال فالمراد به ماورد من جانب الربوبية الرفيع الاعلى ، وأوحى الى العباد من الارشاد الالهي الاسمى ، وسمي انزالاً لما في جانب الألوهية من ذلك . العلو: علو الرب على المربوب ، والخالق على المخلوقين ، الذين لا يخرجون بانكرهم والاصطفاء عن كونهم عبيداً خاضعين . وقد سمي القرآن غير الوحي من اسداء النعم الالهية انزالاً فقال (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) فنكتفي بهذا من معنى الانزال ، وهو مايفهمه كل عربي ، من حاضر وبدوي .

وأقول الآن: إني كنت اكتفيت بهذا القدر في تفسير الانزال ، تحامياً لما في المسألة من خلاف وجدال ، ولكنني عدت في التفسير الى فصل المقال في مسائل الغزاع ، فأزيد عليه أن انزال الحديد فيه أقوال أخرى للسلف والخلف كقوله تعالى .

﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ أوضحها أن المراد انزال الاحكام المتعلقة بها . وقيل ان الحديد نزل من الجنة مع آدم . ومن المعلوم أن الانزال في اصل اللغة هو نقل الشيء من مكان عال الى مادونه ، ويطلق العلو مجازاً في الأمور المعنوية ، فهو علو مكان وعلو مكانة . ومن الثاني (وان فرعون لعال في الارض)

والتحقيق أن علو المكان الحسي أمر نسبي يختلف باختلاف موقع الناس من الاشياء ، والجهات كلها أمور نسبية لاحقيقية ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه بائن منهم بلا تشبيه ولا تمثيل ، لا منصل بشيء . ولا حال فيه ، مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده ، وهذا رجه تسمية ما يأتي من لدنه انزالاً ، فلك الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من السماء الى الارض فيلقاه منه النبي ﷺ ولا نعلم صفة تلقي الملك عن الله تعالى لانه من الغيب الذي نؤمن به مجملًا كما بلغناه ، ولا صفة تلقي النبي ﷺ من جبريل لانه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء ، وهو من الصلة بين عالم الغيب والشهادة . ولكن الله وصف لنا تكليمه للبشر بقوله (٥١: ٤٢) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) الآية - وقوله (٢٦ : ١٩٣) نزل به الروح الأمين ١٩٤ على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٥ بلسان عربي مبين) ووصفه لنا رسوله (ص) في جوابه لمن سأله عنه وهو الحارث بن هشام الخزومي قال « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » رواه الشيخان من حديث عائشة (رض) ثم قال تعالى : ﴿ وبالأخرة هم يوقنون ﴾ أما لفظ (الآخرة) فقد ورد في القرآن كثيراً والمراد به الحياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الجزاء على الاعمال ، ويتضمن كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والجزاء بالجنة وبالنار

وأما اليقين فهو الاعتماد للمطابق للواقع الذي لا يقبل الشك ولا الزوال ، فهو اعتقادان - اعتقاد أن الشيء كذا ، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا . وأقول الآن هذا مقاله شيخنا في المدرس ، وهو عرف علماء العقول من المنطقيين والمتكلمين ، وقد جاريناه عليه في مواضع ، وأما اليقين في اللغة فهو

الاعتقاد الجازم في غير الحسيات والضروريات كما صرحوا به ، فالجزم بخبر الصادق والاعتقاد المبني على الأدلة والامارات يسمى يقيناً إذا كان ثابتاً لاشك فيه . وفي لسان العرب أن اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الامر ، وهو تقيض الشك ، والعلم تقيض الجدل اهـ فالإيمان الشرعي يشترط فيه اليقين اللغوي فقط وهو التصديق الجازم الذي لاشك فيه ولا تردد ، ولا ملاحظة طرف راجح على طرف مرجوح فان هذا هو الظن . واليقين المنطقي أكمل . وهو ما بنى عليه شيخنا ما يأتي مبسوطاً لا ملخصاً ، قال مامعنا :

[وصفهم بأنهم موقنون بالآخرة لأنهم مؤمنون بالقرآن ولم يصف بهذا الوصف الطائفة الاولى لأنها وإن كانت تؤمن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى بالصلاة المخصوصة بها وتنفق ممارزها الله ، فذلك لا ينافي أنها في حيرة من أمر البعث والجزاء ، وكذلك كانت قبل الإيمان بالقرآن . وكان من هداية القرآن لها أن خرج بها من غمرات تلك الحيرة

لا يعتد بها دون اليقين في الإيمان ، وقد قال الله تعالى في اعتقاد قوم : (٥٣ : ٢٨) وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) وإذا لم يكن الظن موقناً وعلى نور من ربه في اعتقاده فاحال من هو دونه من الشاكين والمرتابين ؟ . ويعرف اليقين في الإيمان بالله واليوم الآخر بآثاره في الاعمال : إننا نرى الرجل يأتي إلى المحكمة بدعوى زور يريد أن يأكل بها حق أخيه بالباطل أو يجامل آخر بشهادة زور ، أو ينتقم بها من ثالث ، وهو يعلم أنه مزور ومبطل فيقال له : اتق الله إن أملك يوماً (بعض الظالم فيه على يديه) فيقول أعوذ بالله أنا أعلم أن ألامي يوماً ، وأن ألامي شبراً من الأرض (يعني القبر) والدنيا لا تغني عن الآخرة . ويحلف اليمين الغموس باسم الله تعالى أنه محق في دعواه أو في شهادته ، ثم يظهر التحقيق أنه مزور ، ويضطره إلى الاعتراف والاقرار بذلك ، فكان الإيمان بالله واليوم الآخر عنده خيال يلوح في ذهنه عند ما يريد الخلاية والخداع لأجل أكل الحقوق أو إرضاء الهوى ، ولا يظهر له أثر في أعماله وأحواله كآثار الاعتقاد ببعض المشايخ الميتين كما بينا ذلك من قبل]

[فمثل هذا الايمان - وإن تعارف الناس على تسميته تلك - ليس من الايمان الذي يقوم على ذلك المعنى من الايقان ، ويظهر أثره في الجوارح والاركان .]

ثم قال بعد كلام في آثار اليقين : اليقين إيمانك بالشئ . والاحساس به من طريق وجدانك كأنك تراه [بأن يكون قد بلغ بك العلم به أن صار مالمكانا لنفسك مصرفا لها في أعمالها ، ولا يكون العلم محققا للايمان على هذا الوجه حتى تكون قد أصبته من إحدى طريقتين (الأولى) النظر الصحيح فيما يحتاج فيه الى النظر كالايقان بوجود الله ورسالة الرسل ، وذلك بتخليص المقدمات ، والوصول بها إلى حد الضروريات ، فانت بعد الوصول إلى ما وصلت إليه كأنك تراه . ما استقر رأيك عليه (والطريق الأخرى) خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقا لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم عليه السلام أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب ، وهي طريق التواتر دون سواها ، فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل التواترات التي لم يختلف أحد في وقوعها ، فالإيقان بالمغيبات كالأخرة وأحوالها والملا الأعلى وأوصافه ، وصفات الله التي لا يهتدي إليها النظر ^(١) لا يمكن تحصيله إلا من الكتاب العزيز ، وهو الحق الذي جاءنا من الله لا ريب فيه ، فعلى أن تقف عند ما نبأ به من غير خلط ولا زيادة ولا قياس .

وأكد الايقان بالأخرة بقوله (هم) اهتماما بشأنه وليبين أن الايقان بالأخرة خاصة من خواص الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل قبله من الكتب لا يشركهم فيه سواهم . وقد علمت أنه لا بد أن يكون الموقن به من أحوال الآخرة قطعيا . فهذه الإضافات التي أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا لها الاحاديث بل أضافوا إليها أيضا أقوال أهل الكتاب وأشياء أخرى نسبوها إلى السلف ، وبعض

(١) يعني ان صفات الربوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كلمه تعالى وقدرته ومشيبته وحكته ووحدته ومنها ما لا يعرف به بل يتوقف على الوحي وخبر المعصوم عنه ، ومنها ما جعله المتكلمون من التشابهات كالرضى والغضب والوجه واليد وسيأتي بيانه في محله . وراجع تفسير التشابهات في تفسير أوائل سورة آل عمران

غرائب جاءت على لسان المنسبين للتصوف لا تدخل فيما يتعلق به اليقين، بل الجهل بالكثير منها خير من العلم به، فأنما الوصف الذي يمتاز به أهل القرآن هو اليقين، ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأما الظن فهو وصف من عابهم القرآن وأزرى بهم فلا علاقة له بأحوالهم^(١)

(٤) أَوَلَسَّيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوَلَسَّيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

هنا اشارتان والمشار اليه عند اليهود واحد وهو ما في الآيتين السابقتين من المؤمنين من غير أهل الكتاب والمؤمنين منهم، وكرر الإشارة للاعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقيق الحكم بأنهم على هدى وانهم هم المفلحون. كذا قال بعضهم وهو تكلف ظاهر وكذا قولهم ان تنكير هدى هنا للتعظيم. وشيخنا قد جعل الاشارتين لنوعي المؤمنين المذكورين في الآية السابقة بأسلوب الف والنشر المرتب قال إن الإشارة الاولى ﴿اولئك على هدى من ربهم﴾ في هذه الآية للفرقة الاولى وهم الذين ينتظرون الحق لأنهم على شيء منه — كما يدل عليه تنكير «هدى» الدال على النوع — وينتظرون بياناً من الله تعالى ليأخذوا به ولذلك قبلوه عند ما جاءهم. فقد أشعر الله قلوبهم الهداية بما آمنوا به من الغيب، وأقاموا الصلاة بالمعنى الذي سبق، وأنفقوا عمارزقهم لله، وأما الفرقة الثانية وهم المؤمنون بما جاء به محمد ﷺ فعلى هدى تشرك فيه تلك الفرقة الاولى لكن على وجه اكل لانها مؤمنة بالقرآن وعاملة به. وقوله «على هدى» تعبير يفيد التمكن من الشيء. كتمكن المستقر عليه كقولهم «ركب هواه» ولقد كان أفراد تلك الفرقة (أي الاولى) على بصيرة وتمكن من نوع الهدى الذي كانوا عليه، فان كان هذا غير كاف لاسعادهم وفلاحهم، فهو كاف لاعدادهم وتأهيلهم لها بالايان التفصيلي المنزل ولذلك قبلوه عند ما باغتهم دعوته

والى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثانية ﴿والئك هم المفلحون﴾ كما هو ظاهر، وهم المفلحون بالفعل لانصافهم بالايان الكامل بالقرآن وبما تقدمه من

الكتب السماوية واليقين بالآخرة — لا مطلق الايمان بالغيب اجمالاً ، ويرشد إلى التباين بين مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل «م» في الأولى وذكره في الثانية. ولو كان المشار اليه واحداً لذكر الفصل في الاولى ، لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام فهو خاص بهم دون سواهم ، لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكنهم من الهدى بمحصر الفلاح فيهم . ومادة الفلاح تنيد في الاصل معنى الشق والقطع ومثلها مادة الفلج بالجيم والفلخ بالحاء. والفلسد والفلع والفلج والفلق والفلم . ويطلق الفلاح والفلج على الفوز بالمطلوب ، ولكن لا يقال أفلح الرجل اذا فاز بمغربه عفواً من غير تعب ولا معاناة ، بل لابد في تحقيق المعنى اللغوي لهذه المادة من السعي إلى الرغبة والاجتهاد لا دراكها ، فهو لا ما كانوا مفلحين إلا بالايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله. وباتباع هذا الايمان بامثال الاوامر واجتناب النواهي التي ينط بها الوعد والوعيد فيما أنزل اليه (ص) مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في الآخرة ، ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائل كالشره والطمع والجبن والملع والبخل والجور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصفات من الافعال الذميمة ، وارتكاب الفواحش والمنكرات ، والانغماس في ضروب الفذات. كما يدخل فيه الفضائل التي هي اضداد هذه الرذائل المتروكة وجميع ماسماه القرآن عملاً صالحاً من العبادات وحسن المعاملة مع الناس [والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ما حدده الشرع القويم ، والاستقامة على صراطه المستقيم]

وجملة القول أن الايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ هو الايمان بالله بنبي الاسلامي جملة وتفصيلاً ، فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخاف فيه يخالف يعتد به فلا يسمع أحداً جهله ، فالإيمان به إيمان ، والاسلام لله به اسلام ، وانكاره خروج من الاسلام ، وهو الذي يجب أن يكون معقد الارتباط الاسلامي وواسطة الوحدة الاسلامية ، وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فهو كقول الى اجتهاد المجتهدين ، ولا يصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاف في الدين

زاد الاستاذ هنا بخطه عند قولنا اجتهاد المجتهدين مانصه :

[أو ذوق العارفين أو ثقة الناقلين بمن نقلوا عنه ليكون معتد بهم فيما يعتقدون بعد التحري والتحصيص. وليس لهؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم ، فان ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المتقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه ، فلا بد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه ، ونحو ذلك ما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس بما يقول القائل]
وأقول : معنى هذا ان بعض أحاديث الأحاد تكون حجة على من ثبتت عنده وأطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره . يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة (رض) يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون اليها مع دعوتهم الى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة الميمنة له إلا قليلا من بيان السنة كصحيفة علي كرم الله وجهه المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكك الأسير وتحريم المدينة مكة . ولم يرض الامام مالك من الخليفين المنصور والرشيد أن يحملوا الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ . وانما يجب العمل بأحاديث الأحاد على من وثق بها رواية ودلالة. وعلى من وثق برواية أحد وفهمه شيء منها أن يأخذ عنه ، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما. وأما ذوق العارفين، فلا يدخل شيء منه في الدين، ولا بعد حجة شرعية بالاجماع، الا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات، والاحتياط في تعارض الينيات .

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ أَنْذَرْتُمُوهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُوهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قال الاستاذ: كان الذي تقدم بياناً من الله تعالى لصنفين من الناس لهم في القرآن هداية ولنفسهم الى الاهتداء به انبعث (الاول) من الصنفين أولئك الذين يلتمسهم لأول مرة وهم ممن يخشى الله ويهاب سلطانه وفي أصول اعتقادهم الايمان بما وراء الحس على ما تقدم (والثاني) أولئك الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله

[وهذا الصنف قد يجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب ، ثم آمنوا بالنبى وبما جاء به ، وقد يهترق الصنفان فيمن بقي إلى اليوم لم تبلغه الدعوة وهو على تلك الاوصاف ، ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إيمانه بعد أن بلغ رشده وملك عقله]

أما هاتان الآيتان فقد يبتا حال طائفة ثالثة من الناس وهم الكافرون ، ثم يبين قوله تعالى (ومن الناس من يقول) الخ حال طائفة أخرى أخص منها وهم المناقضون ، الذين يظهر من أقوالهم وفي بعض أفعالهم أنهم مؤمنون ، ولكنهم في حقيقة أمرهم كافرون ، بل شر من الكافرين [فهذه أقسام أربعة ينقسم إليها الناس إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه ، ودعوا إلى الايمان به والاخذ بهديه]

بين الله تعالى لنبيه أنه اذا كان يوجد في الناس من لا يؤمن بالقرآن فليس هذا عيباً وتقصيراً في هداية الكتاب ، وإنما العيب فيهم لا في الكتاب ، لأنه هداية كسائر الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها [كهداية العقل والسمع والبصر ونحوها مما أكرم الله به هذا النوع البشري ، وقد يحكم الرجل بأن في العمل مضرة تلحق به ، ومع ذلك يعمل عن حكمة انتهازاً للذة زينها له حسه أو وهمه ، ويأتي ذلك العمل على ما يلم من سوء مغبته ، فاحتقر الرجل لعقل نفسه لا يعد عيباً في تلك الموهبة الالهية ولا يحط من شأن النعمة فيها. أنظر إلى رجل يغمض عينيه ويمشي في طريق لا يعرفها فيسقط في حفرة وتحتطم عظامه ، هل ينقص ذلك من قدر بصره ، ويخس من حق الله في الاحسان به ، على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيما خلق له] ففي الكلام تسلياً لأهل الحق وسيدهم هو النبي ﷺ فهو تسلياً له أولاً وبالأولى

قوله تعالى (إن الذين كفروا) أقول هذا بيان لحال القسم الثاني من أقسام الناس تجاه هداية القرآن وقد قطعوه وفصله عما قبله فلم يعطفه عليه للإشارة الى ما بينهما من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة في شيء ما ، بخلاف القسم الثالث الآتي فان لهم حظاً منه في الدنيا ولهم يتوب منهم حظ في الآخرة أيضاً ، والكفر في اللغة ستر الشيء وتغطيته وإخفاؤه ، ولذلك وصف به القيل والبحر

والزراع في قوله تعالى (كُلُّ غَيْثٍ أَحْبَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) لأنهم يغطون الحب بالتراب - وفعله من باب نصر - وقال الفارابي وتبعه الجوهري من باب ضرب وهو خطأ كما في المصباح - ومن المجاز كفر النعمة بعدم شكرها وذكرها تنويعاً بها . وكذا الكفر بالله أو بوحدايته وصفاته ، أو كنهه ورسله وما جاؤا به عن الله تعالى ، أي إنكاره وعدم التصديق به والاذعان له ولا سيما الشرك في عبادته - كل ذلك من ضروب السر والتغطية السلبية في الأمور المعنوية فهو مجاز لغة . وحقيقة شرعية في معناه الشرعي المشار إليه آنفاً . والمراد بالذين كفروا هنا من علم الله تعالى أن الكفر رسخ في قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد للإيمان وقال شيخنا : الكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه من عند الله أو جحود الكتاب نفسه ، أو النبي الذي جاء به ، وبالحلة ما علم من الدين بالضرورة [بعد ما بلغت الجاحد رسالة النبي (ص) بلاغا صحيحاً ، وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر فيها فأعرض عن شيء من ذلك وجحدته عناداً أو تساهلاً أو استهزاءً نفي بذلك أنه لم يسمر في النظر حتى يؤمن] ولم نسمع أن أحداً من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كفر أحداً بما وراء هذا . فاعداً من الأفاعيل والأقويل المخالفة لبعض ما أسند إلى الدين ولم يصل العلم بأنه منه إلى حد الضرورة - أي لم يكن سنده قطعياً كسند الكتاب - فلا يعد منكراً كافراً إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب النبي ﷺ فتي كان للنكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفر [وإن ضعف شبهته في الاستناد إليه مادام صادق النية فيما يعتقد ولم يستن بشيء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم ﷺ]

وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتأول بعض الظنيات ، أو يخالف شيئاً مما سبق الاجتهاد فيه ، أو ينكر بعض المسائل الخلافية ، فجزؤا الناس على هذا الأمر العظيم ، حتى صاروا يكفرون من يخالفهم في بعض العادات ، وإن كانت من البدع المحظورات [ثم هم على عقائد الكافرين ، وأخلاق المنافقين ، ويعملون أعمال المشركين ، ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين]

الكافرون أقسام : (منهم) من يعرف الحق وينكره عناداً وهؤلاء هم الاقلون

(البقرة س : ٢) الكفار الذين غلبتهم هموم الشهوات والاهام على الحق ١٤١

ولا ثبات خم ولا قوام، وكان منهم في زمن النبي ﷺ جماعة من المشركين واليهود ولم يلبثوا أن اقرضوا

قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كلمة جديدة بأن تحفظ وهي « إن

جحد الحق مع العلم به كاليقين في العلم »^(١) كلاهما قليل في الناس .

(ومنهم) من لا يعرف الحق ولا يريد ولا يحب أن يعرفوه وهم الذين قال الله تعالى

فيهم (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً

لا سمعهم ولو أسمعهم تتولوا وهم معرضون) فهؤلاء كلما صاح بهم صاح الحق فزعوا

ونفروا ، وأعرضوا واستكبروا ، ففي أنفسهم شعور بالحق ولكنهم يجدون فيها

زلزلة ، كلما لاح لهم شعاعه يحجونه عن أعينهم بأيديهم ، وسبب ذلك أنهم لم

يستعملوا أنظارهم في فهم الحق ، ويخافون لو استعمالوها أن ينقصهم شيء مما يظنون

خيراً وينوهمونه معقوداً بعقائدهم التي وجدوا عليها آباءهم وساداتهم

[(ومنهم) من مرضت نفسه واعتل وجدانه ، فلا ينوق للحق لذة ، ولا تجد

نفسه فيه رغبة ، بل انصرف عنه الى هموم أخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده ،

كالهموم التي غلبت أغلب الناس اليوم على دينهم وعقولهم ، وهي ما استغرقت كل

ماتوفر لديهم من عقل وادراك ، واستنفذت كل ما يمكن من حول وقوة ، في

سبيل كسب مال أو توفير لذة جسمانية ، أو قضاء شهوة وهمية ، فعمي عليهم كل

سبيل سوى سبيل ما استهلكوا فيه ، فاذا عرض عليهم حق أو ناداهم اليه مناد ،

رأيتهم لا يفهمون ما يقول الداعي ولا يميزون بين ما يدعوا اليه ، وبين ما هم عليه ،

فيكون حظ الحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره ، فاذا وعدهم أو أوعدهم النذير ،

قالوا لا نصدق ولا نكذب حتى تنتهي الى ذلك المصير ، وهذا القسم كالذي قبله

كثير العدد في الناس في كل زمان ومكان ، خصوصاً في الامم التي يشو فيها

الجهل ، وتنطمس من أفرادها أعين الفطرة ، وتنضب من أنفسهم ينابيع الفضائل ،

فيصبحون كالبهايم السائمة لاهم لهم الا فيما يملأ بطونهم ، أو يداعب أوهامهم ،

« ١ » يعني اليقين المطلق الذي ينتهي العلم به الى حد الضرورة كما تقدم

واشراطه في الايمان الشرعي يقتضي قلة المؤمنين في كل زمان

ويصح جمع هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاهدين الجاهلين ،
والقسم الأول هو قسم المعاندين المكابرين]

فكل من هذه الفرق (سواء عليهم أن أنذرتهم ^(١) أم لم تنذرهم) الانذار الاخبار
والاعلام بالشيء المقترن بالتخويف مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب
تركه أو ترك لأمر يتضمن مدحه وطلب فعله ، نصاً أو اقتضاء ، والسواء اسم مصدر
بمعنى الاستواء . والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للإيمان
لرسوخهم في الكفر ، يستوي الانذار وعدمه بالنسبة اليهم في الواقع ، فالذي يعرض
عن النور مع العلم به ويفض عينه كيلا يراه بغضاً له لذاته أو تأذياً به ، أو عناداً
وعداوة لمن دعاه اليه - ماذا يفيد النور ، وماذا يعيب النور من اعراضه ؟
والذي لا يعرف النور ولا يجب أن يعرفه لأن فساد طبيعته ، وخبث تربيته أناته
عنه وأبعده ، وجعله يألف الظلمة كالخفاش ، [أو أفسد الجبل وجدانه فأصبح ،
لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضار ، ولا بين لذيذ ومؤلّم ، ماذا عساه يفيد
النور معها سطع ، أو يؤثر فيه الضوء معها ارتفع] (لا يؤمنون) أقول : هذه جملة
مفسرة لتساوي الانذار وعدمه في حقهم لافي حقه (ص) وحق دعاء دينه ، فهم
يدعون كل كافر الى دين الله الحق لانهم لا يميزون بين المستعد للإيمان وغير
المستعد له إذ هو أمر لا يعلمه الا الله تعالى

ثم وصف سبحانه فقدم لهذا الاستعداد ، ورسوخهم في الكفر الذي لم يبق

(١) في اجتماع مثل هاتين الهمزتين قرأت تعلق بالاداء دون المعنى : قرأها
الكوفيون وابن ذكوان بصحقيق الهمزتين وهي لغة بني تميم ، وأهل الحجاز يخففون
فقرأ الحرميان من القراء وأبو عمرو وهشام بصحقيق الهمزة الاولى وتسهيل الثانية
وأبو عمرو وقولون واسماعيل عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً في هذه الحالة وابن
كثير لا يدخل . وروي عن هشام تحقيقهما مع إدخال ألف بينهما . وعن وريش كابن
كثير وكفالون ابدال الثانية ألفاً فيلحق ساكتان على غير حده وفقاً للكوفيين وخلافاً
للبصريين . والبصريون انما يعمنون جملة قياساً ولكنهم لا يستطيعون رد ما ثبت
بالآثار سماعاً ولا سبياً القرآن .

معه محل لغيره بهذا التعبير البليغ ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ قال الراغب : الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء . كنقش الخاتم والطابع (والثاني) الأثر الحاصل عن النقش ، ويتجاوز بذلك تارة في الاستيثار من الشيء والمنع منه اعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والابواب نحو (ختم الله على قلوبهم * وختم على قلبه وسمعهم) — الى أن قال — قوله (ختم الله على قلوبهم) ... اشارة الى ما أجرى الله به العادة أن الاسان اذا تناهى في اعتقاد باطل وارتكب محظور — ولا يكون منه تلفت بوجه الى الحق — يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي ، وكأما يختم بذلك على قلبه . وعلى ذلك (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) أه المراد منه

وأقول ان مراده ان هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر في قلوبهم حتى قعدوا الدواعي والاسباب التي تعطفهم الى النظر والفكر في أدلة الايمان ومحاسنه . ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير ما رسخ فيها ، وعلى أسمعهم فلا يسمعون آيات الله المنزلة سماع تأمل وتفقه ، وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) جملة معطوفة على جملة (ختم) والغشاوة ما يغطي به الشيء . ومعنى هذه المادة : غشي - التغطية والمراد أن أبصارهم لاتدرك آيات الله المبصرة الدالة على الايمان ، فكل من الفريقين لا يرجى ايمانه . وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى سمعهم الى الله تعالى لانه ييان لسته تعالى في أمثالهم ، وعبر عنه بالماضي للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه ، وهو لا يدل على أنهم مجبورون على الكفر ، ولا على منع الله تعالى اياهم منه بالقهر ، وانما هو تمثيل لسنه تعالى في تأثير تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم بانه استحوذ عليها وملك أمرها حتى لم يعد فيها استعداد لغيره كما تقدم مثله عن الراغب . ويوضح ما قلناه قوله تعالى في سورة المنايقين (٦٣ : ٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم) وقوله في اليهود من سورة النساء (٤ : ١٥٤) فيما قضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم : قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم فلا

يؤمنون الا قليلا) فذكر أن الطبع على قلوبهم انما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها اليهم وقوله تعالى في سورة الجاثية (٤٥ ٢٢) أفرايت من اتخذ آلهه هواء وأضاه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - فمن يهديه من بعد الله أفدر تذكرون) فقد ذكر من فعله المسند اليه أنه اتخذ الهه هواء، ومن صار هواء معبوده لا يفيد معه شيء . وقد صرح هنا بأن الغشاوة على بصره من جعل الله تعالى ولم يصرح بذلك في آية البقرة التي نفسرها، وانفى واحد . ولشيخنا الاستاذ الامام دقائق في هذه التعبيرات ادخرها الله تعالى له وهي مع هذا تفنيك عن تماري الاشعرية والمعتزلة في الايات تعصبا لمذاهبهم . قال :

يقولون إن الختم والطبع والرين ألفاظ تجري على شيء واحد وهو : تعطية الشيء والحيلة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويسسه ، والقلوب مراد بها العقول ، والمراد بالسمع الأسماع ، وإفرده لأن أصله مصدر ومن شأن المصادر أن لا تجمع ، وقد لوحظ هنا الأصل ، والابصار العيون التي تدرك المبصرات من الاشكال والألوان

(قال) وأنا أرى في مسألة هذا الجمع والافراد رأياً آخر إذ لو صح ما قيل فان البصر أيضاً مصدر فلماذا جمعه . والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات فليس الناس فيه سواء ، فجمع لاختلاف الناس فيه ، وأنواع تصرفهم في وجوهه ، بخلاف السمع فان اسماع الناس تتساوى في إدراك المسموعات ، فلا تشعب تشعب العقول في إدراك المعقولات . وأما الابصار فهي مثل العقول في التشعب ، وأعظم معين للعقول في ادراكها ، لأن أنواع المبصرات كثيرة فتعطي للعقل مواد كثيرة ، والسمع لا يدرك الا الصوت ، وليس في الكلام عند النقل طريق من طرق العلم اليقيني الا التواتر [بخلاف ما قطع فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر فهو كثير ، فالاوليات ^(١) كالحكم بأن الجزء أصغر من الكل

(١) الاوليات هي القضايا الضرورية التي يحكم العقل بها مجرد توجهه اليها بدون حاجة الى شيء آخر وهي أخص من الضروريات مطلقاً .

وأن التقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والفضايا التي قياساتها معها ^(١) من المقولات المحضة . والتجربات والحديسات ^(٢) يشترك فيها العقل والبصر ، والقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصر . فلعقول والابصار بمنزلة ينايم كثيرة تنبجس من كل منها عيون للعالم مختلفة ، بخلاف السمع فإنه ينبوع واحد لا اختلاف فيما يصدر عنه [فالماصل أن العقول والابصار تنصرف في مدركات كثيرة فكانها صارت بذلك كثيرة فجمعت، وأما السمع فلا يدرك الا شيئاً واحداً فأفرد سأل سائل : كيف هذا وقد قالوا إن السمع أفضل من البصر ؟ فقال انا لا أتكلم في التفصيل ، ذلك الى الله ورسوله ، واما أشرح موجوداً وأبين مناسبة اللفظ له ، | وان الشهادة قاضية بأن العقل لامنتهى لتصرفه ، وبأن أقل ما قبل في البصر انه يدرك الالوان، والاشكال، والمقادير ، والسمع لا يدرك الا الاصوات فقط ، كما أن الذوق لا يحس الا بالذوقات وحدها ، وان كان ما يصل من طريق السمع قد يتضمن حكاية عن معقول أو مبصر ، ولكن وردوه على الحكاية لا يغير من حقيقته، فهو معقول أو مبصر . فمن ذكر لك برهاناً على حقيقة علمية فأنما تسمع منه الاصوات والحروف . وأما فهمك المقدمات ووصولك منها الى النتائج فهو من طريق عقلك لامن طريق سمعك ، فان كان حديث الافضية يستند الى أن جميع المدركات قد يمكن أن يعبر عنها بالكلام - وهو مسموع - فقد بينا لك ما فيه ، ويعارضه أن جميع ضروب الكلام يصح أن تكتب وطرق فهمها من الرق

(١) هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا غيب عن الذهن عند تصور طرف القضية كقولنا: الاربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الاقسام بتساوين

(٢) هي ما يحتاج العقل الى الجزم بالحكم فيها الى تكرار التجربة حتى تثبت

بالمشاهدة مرة بعد اخرى . والحديسات هي ما يحزم العقل بالحكم فيها بسبب تكرار المشاهدة كقولنا بخار الماء ذو قوة ضاغطة رافعة ونور القمر مستفاد من نور الشمس وكل هذا من اصطلاح علم المنطق ونحن نعلم أمثال هذه الاصطلاحات فما نقوله وفيما نقله في التفسير ليفهمه جماهير القراء ولكن هذا شيء كتبه شيخنا بخطه فن الامانة نقله بحروفه .

انما هو البصر ، والحق أن المَعول عليه في تعدد الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية ، بل ما يكون من طبيعة القوة [

وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة وبيان حرمتهم وكونهم كما وصفوا فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عانت الحق وهي تعرفه - ظاهره - لأنهم لما عاندوا الحق لأنه لم يأت على أيديهم [فقد طبع على قلوبهم بطابع ذلك العناد نفسه ، فإنه قد حيل بين عقولهم وإدراك ما يصيرون إليه بالاصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في الدنيا ، وشقاء وخلود في نكال الآخرة ، ثم هم قد حججوا به عن إدراك ما يتبع [ذلك الحق من المعارف والحقائق الأخرى ، قد ختم على قلوبهم بالنسبة إلى ما حججوا عنه

وأما الختم على سمعهم فلا أنهم صموا عن سماع الحق واستماع القول أفهمه ، فمن أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع الأصوات لم ينفذ شيء من معناه إلى موضع الإدراك الحقيقي منه ، قد ختم على سمعه فلا ينفذ إليه شيء . ينتفع به

وأما الابصار فانما كانت عليها ضلالت عند هؤلاء الجاحدين ، لأن فائدة البصر ، هي التوقي من الخطر ، والعبرة بما يبصر ، فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت بصره - كل يوم كأنه لم يبصر شيئاً منها فقد ضرب على بصره بغشاوة . [وأما بالنسبة إلى القسمين الآخرين الذين جمعاً تحت قسم واحد هو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين كما سبق فالختم على القلوب والسمع والابصار ظاهر لأنهم لم ينتفعوا بشيء من هذه القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم ، ورؤية ما يقع تحت حواسهم [والكلام كله ضرب من التمثيل يعرفه اللسان وتعهده الألفة . والمعنى هو ما بينا والله أعلم .] ولما كان حديث الختم تمثيلاً لفقد حقيقة الفهم والحرمان من فوائد تلك المواهب الإلهية : مواهب العقل والسمع والابصار - كان استناده إلى الله تأكيداً لمعنى الحرمان ، وتقريراً لمصيبة الخسران ، لأن ما ختم به الله لا يفرضه يد سواه [وأما النكتة في استعمال الختم مع القلب والسمع ، والغشاوة مع البصر ، فهي أن الختم من شأنه أن يكون على المسكنون المستور . وهكذا موضع حس السمع ، وموضع الإدراك من العقل ، والاسماع في ظاهر الخلقة ، وأما البصر فالحاسة منه

ظاهرة منكشفة (قال) ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص « ولكل كلمة مع صاحبها مقام »

﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ أقول : العذاب اسم لما يؤلم ويذهب بعذوبة الحياة من ضرب ووجع وجوع وظأ . قال الراغب : واختلف في أصله فقال بعضهم هو من قولهم : عذب الرجل إذا ترك المأكل (زاد غيره من شدة العطش) والنوم فهو عاذب وعذوب ، فالتعذيب في الأصل هو حمل الانسان أن يعذب ، أي يجوع ويسهر . وقيل أصله من العذب ، فعذبه : أزلت عذب حياته . على بناء مرضته وقذيته^(١) وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفه اه وقال البيضاوي العذاب كالنكال بناء ومعنى تقول أعذب عن الشيء . ونكل عنه - إذا أسكت . ومنه الماء العذب لأنه يقيم العطش ويردعه ، ولذلك يسمى نقاخا وفراثا ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح وإن لم يكن عقابا يردع الجاني عن المعاودة الخ والعظيم ضد الخفير فهو فوق الكبير الذي هو ضد الصغير . وتنكير العذاب هنا للإشارة الى انه نوع منه مبهم مجهول عند أهل الدنيا ، بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من عالم الغيب . وقال شيخنا تبعاً للجمهور : التنكير فيه للتعظيم والتهويل ووصفه مع ذلك بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كجاً وكيفاً . فهو شديد الايلام ، وطويل الزمان . وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة ؟ قال في آية أخرى (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) فيؤخذ من هذه الآية ومن آيات أخرى أن الاعراض عن هدى الاسلام ، وما أرشد اليه من إصلاح المعاش والمعاد ، جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنيا ، والعذاب العظيم في العقبى .

وهنا سأله سائل : هل الآية نص في التكليف بالحال ؟ فقال لا ، وأنا لأحب أن أحشر المسائل الخلافية في تفسير القرآن بل أحب أن أبين المعنى الذي كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وما كان يحظر على بل أحد منهم التكليف بالحال . على ان الاتفاق واقم بين الأئمة بل بين الامة على أن التكليف

١ « يقال قذيته أو قذيت عينه أي أخرجت القذي منها فالهجرة للآخرة »

بالحال غير واقع ، وإن الله (لا يكلف نفساً إلا وسعها) كما صرح به الكتاب وتضافرت عليه الأحاديث النبوية ، فما بقي من مواضع الخلاف لا يمس نصوص الكتاب العزيز الذي (لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

(١) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٩) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ رَحَاً وَأَهُمُ عَذَابُ آئِمٍ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ

قدمنا ان الكلام من أول السورة في القرآن وأقسام الناس بازائه وذكرنا منهم ثلاث فرق - فرقان لما فيه هدى (إحداها) المتقون ويؤمن حالهم بقوله (الذين يؤمنون بالغيب) الخ ومنهم الذين كانوا يدعون الخيفيين والمنصفون من أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون اشراق نور الحق ليهتدوا به كما تقدم . (والثانية) هي المذكورة في قوله تعالى (والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) الخ وهم كل من آمن بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق

وبينا انه يوجد بازاء هاتين الطائفتين طائفتان أخريان لا ترجى هدايتهما بالقرآن . الاولى منهما هي المشروح حالها في قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) الخ وهي كما قدمنا تنقسم الى قسمين - جاحدين لا يسمعون ، ومعاندين يعرفون الحق ولا يذعنون .

وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال الفرقة الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في كل آن وفي كل عصر . وليست الآيات كما قيل في أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل ، ولذلك قال تعالى في بيان حالهم ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ﴾ ولم يقل عنهم انهم يقولون مع ذلك « وآمنا بك يا محمد » وما كان القرآن ليعني بأولئك النفر الذين

(البقرة: ص ٢) · الايمان الصحيح المنفي عن المنافقين . الخداع لفة ١٤٩

لم يلبثوا ان اقرضوا كل هذه العناية ويطيل في بيان حالهم أكثر مما أطلال في الاصناف الثلاثة الذين هم سائر الناس .

نعم ان الآيات على عمومها تناول من كل منهم في عصر التنزيل تناولاً أولياً وتصف حالهم وصفاً مطابقاً ، وهي مع ذلك عبرة عامة شاملة لمن مضى ولن يجيء . من هذا الصنف الى يوم القيامة ، وقد كان ويكون من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ومن كل طائفة تدعي انها على دين ، ولم يحك عنهم - دعوى الايمان بالأنبياء والاعمال الصالحة - مع أن منهم الذين يدعون ذلك - لان الايمان باليوم الآخر يتضمن ذلك ، فهو انما يعرف من قبل الانبياء ، وهذا من ضروب إنجاز القرآن التي بلغت حد الإعجاز

قد يقال : كان في أولئك القوم من كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر كناصري اليهود فلم كذبهم ونفى عنهم الايمان نفياً مطلقاً مؤكداً بدخول الباء في خبر « ما »

فقال ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ أي بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة . وهو أبلغ من نفي فعل الايمان المطابق للفظهم والمقيد بالايمان بالله وباليوم الآخر — والجواب ان اعتقادهم التقليدي الضعيف لم يكن له أثر في أخلاقهم وأعمالهم ، فلو حصل ما في صدورهم ، ومحض ما في قلوبهم ، وعرفت مناشيء الاعمال من نفوسهم ، لوجد أن ما كان لهم من عمل صالح كصلاة وصدقة فانما مبعثه رثاء الناس ، وحب السمعة ، وهم من وراء ذلك منغمسون في الشرور ، كالافساد والكذب والغش والحياة والطمع وغير ذلك من الرذائل التي حكها عنهم الكتاب ونقلها رواة السنة ، وهذه الاعمال تدل على أنهم لا يؤمنون بالله كما يجب ويرضى أن يؤمن به ، وهو أن يشعر المؤمن بعظيم سلطانه ، ويعلم أنه سبحانه مطلع على سره واعلانه ، لانه مهيم على السرائر ، وعالم بما في الضمائر ، فيرضيه بظاهره وبباطنه . بل كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات يظنون أنهم يرضون الله تعالى بذلك . ولذلك قال فيهم :

﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ أقول الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه له لتنزله عما هو بصدده من قولهم : خدع الضب اذا توارى في جحره ، وضب خادع - اذا أوهم المارس اقباله عليه ثم خرج من باب آخر ،

وأصله الاخفاء . هذا ما حرره البيضاوي وقد جعله الراغب أهم فلم يعتبر فيما يخفيه الخادع أن يكون مكروها ، وهذا المعنى لا يمنع اسناده الى الله تعالى والى المؤمنين وهو ما تدل عليه صيغة المشاركة « يخادعون » وقالوا انه محال على الله وغير لائق بالمؤمنين بل يستقيم لانه عمل المنافقين ، وقد جاء في سورة النساء (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا في الحقيقة وذلك انه شرع أن يعاملوا معاملة المؤمنين ولكنهم لا يجزون جزاءهم في الآخرة بل يكونون في الدرك الأسفل من النار - فعاملتهم الظاهرة غير جزاءهم المغيب عنهم في الآخرة ، كما أن عملهم الظاهر غير كفرهم الخفي في أنفسهم ، فالجزاء من جنس العمل ، ولكن عملهم خداع - ومقابله حق صورته صورة الخداع ، ولكنه لا غش فيه لأن النصوص صريحة في كفر المنافقين - والتحقيق ان فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند اليه فعله وهم المنافقون ، وصيغة « فاعل » لا تطرد فيها المشاركة بالفعل كعاقبت اللص ، وقد تكون مقدرة أو باعتبار الشأن أو القصد ، ومن التكلف قول بعضهم انه عبر عن مخادعتهم للرسول ﷺ بمخادعة الله تعالى

وقال شيخنا : العمل الظاهر الذي لا يصدقه الباطن اذا قصد به ارضاء آخر يسمى في اللغة مداجاة ومدارة ومخادعة ، فان كان يقصد به المخادعة فظاهر ، والا فيكوني لصحة الاطلاق ان العمل عمل الخادع ، لا عمل الطائم الخاضع ، وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب المؤمنين بالله ايمانا ناقصا ، لم يقدروا الله فيه حق قدره ، ويستحيل أن يقصد المؤمن بالله تعالى مخادعته ، ولكنهم لجملهم بالله ظنوا به ماسوغ وصفهم بما ذكر عنهم .

قال تعالى (وما يخدعون الا أنفسهم) أقول : وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وما يخادعون الا أنفسهم) وهو دليل على ما قلنا آتفا في صيغة « فاعل » والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون ، وقرأة الجمهور (يخدعون) نص في ان مخادعتهم لله وللمؤمنين لا تأثير لها فيها فهي بالنسبة اليهما صورية وفي الحقيقة ان القوم يخدعون أنفسهم لان ضرر عملهم خاص بهم ، وعاقبته وبال عليهم

وخدمهم . وقال الاستاذ في الدرس فيها مأماله :

إذا رجع الانسان الى نفسه، وأصغى لمأجاة سره، يجد عند ما يهيم بعمل شيء، ان في قلبه طريقين ، وفي نفسه خصمين مختصمين، أحدهما يأمره بالعمل وسلوك الطريق الأعوج ، وآخر ينهيه عن العوج ، ويأمره بالاستقامة على المنهج ، ولا يترجح عنده باعث الشر ، ولا يجيب داعي السوء ، الا اذا خدع نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطلوبة فيها ، وصرفها عن الحق ، وزين لها الباطل ، وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء ، تكون المنازعة ثم المحادعة ثم الترجيح ويمر ذلك كله كلمح البصر ، وربما لا يلتفت اليه الانسان بفكره ، ولذلك قال ﴿وما يشعرون﴾ فان الشعور هو ادراك ما خفي .

أقول قال الراغب بعد ذكر الشعر (بفتح الشين وسكون العين وفتحها) من مفرداته وشعرت أصبت الشعر ، ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً هو في الدقة كإصابة الشعرو منه يسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته ، فالشعر في الاصل اسم للعلم الدقيق في قولهم : ليت شعري . وصار في التعارف اسماً للموزون المقفي من الكلام اه أقول ويناسب هذا الشعار بالكسر للكساء الباطن الذي يمس شعر الانسان . والمعروف في كتب اللغة ان شعر به (كنصر وكرم) يشعر شعراً (بالكسر والفتح) وشعوراً معناه علم به وفطن له وأدركه . والفطنة تتعلق بالأمور الدقيقة . وأطلق بعض المفسرين ان الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخمس والتحقيق أنه ادراك مادق من حسي وعقلي ، فلا نقول شعرت بحلاوة العسل وبصوت الصاعقة وبألم كية النار ، وإنما نقول : أشعر بحرارة مافى بدني ، وبملوحة أو مرارة في هذا الماء ، اذا كانت قليلة - وبهيمية وراء الجدار . وما ورد في القرآن من هذا الحرف يدل على هذا المعنى أي ادراك ما فيه دقة وخفاء .

فغنى نفي الشعور عن المناقضين في مخادعتهم لله تعالى انهم يحجرون في كذبهم وتلييسهم وريائهم على ما ألفوا وتعودوا ، فلا يحاسبون أنفسهم عليه ، ولا يراقبون الله فيه ، وما كلهم يؤمنون بوجود الله واحاطة علمه ، ومن يؤمن بوجوده لم يترب على خشيته ومراقبته ، ولا يفكر فيما يرضيه وفيما يفضبه ، فهو يعمل عمل المخادع له وما يشعر بذلك .

وأما مخادعتهم للمؤمنين فظاهرة لأنهم اتخذوا أعداء وهم عاجزون عن اظهار عدائهم ، فأعمالهم التي يقصدون بها ارضاء المؤمنين كلها خداع ورياء ، وقد فصل شيخنا سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان على جلي فقال ما معناه :

هؤلاء المغرورون اذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهواتهم قام لهم من أنفسهم ما يسهل لهم أمره من أمل في الغفران ، أو تأويل الى غير المراد ، أو تحريف الى ما يخالف القصد من الخطاب ، وذلك بما رسخ في نفوسهم من ملكات السوء المغشاة بصور من العقائد الملونة بما قد يتجلى للعين فيما يسمونه ايمانا ، ومأم في الحقيقة بمؤمنين ، وأنما هم خادعون مخدوعون ، ولكنهم لما عي عليهم من أمر أنفسهم لا يشعرون ، لأن ذلك يمر في أنفسهم وهم عنه غافلون .

وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عند ما تسئل عنه ، وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات ، بصبرورته ملكة في النفس متعرفة في الارادة باثثة لها على العمل ، فن العلوم ما هو ثابت في النفس متمزج بها ، [على النحو الذي ذكرنا فيتبع امتزاجه هذا يمكن ملكات أخر تصدر عنها الاعمال وهي ما يعبر عنه بالاخلاق والصفات الكريمة والشجاعة ونحوها] فانها انما تنطبع في النفس تبعا للعلم الذي يلائمها [وهو العلم الحقيقي الذي تصدر عنه الاعمال وربما يغفل الانسان عنه ولا يلاحظه عند ما يعمل . وفرق بين ملاحظة العلم واستحضاره ، وبين وجوده وتحققه في نفسه ،

ومن العلوم ما يلاحظ الانسان أنه عنده فهو صورة عند النفس تستحضره عند المناسبة ويغيب عنها عند عدمها ، لأنه لم يُشرب به اقلب ولم يمتزج بالنفس فيصير صفة من صفاتها الراسخة التي لا تزايها [وهذا النوع من العلم يتعلق بما يتعلق به النوع الاول ، كعلم الحلال والحرام الذي يحصله طلبة الفقه الاسلامي مثلا ، وكعلم مزايا الفضيلة ورزايا الرذيلة الذي يخزنه طلاب علوم الآداب والاخلاق والظنار في كتب الأواخر والأوائل لتفجير مادة العلم وتوسيع مجال القول وتوفير القدرة على حسن المنطق ونحو ذلك ، فهذا العلم كالأداة المنفصلة عن العامل ، يبقى في خزانة الخيال ، تستحضره النفس عند ما تدفعها الشهوة الى تزوين

ظاهر المقال، لا إلى تحسين باطن الحال، ولن يكون لهذا الضرب من العلم أدنى أثر في عمل من أعمال صاحبه . وتسميته علما لانه يدخل في تعريفه العام « صورة من الشيء حاضرة عند النفس » وعند التدقيق لا ترتفع به منزلته إلى أن يندرج في معنى العلم الحقيقي [فاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب واللوح وإدراك مافيه ، ثم الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيء آخر :

فهؤلاء - الذين يخدعون أنفسهم ويخدعون الله تعالى - عندهم علم حقيقي تنبعث عنه أعمالهم وان كان باطلا في نفسه ، وهو تصديقهم بما في شهوراتهم ، من المصلحة لدواتهم ، وهو الذي رجح عندهم اختيار مافيه قضاؤها والانهباب الى ماتدعو اليه ، وهو ما أنساهم ما كانوا خزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية ، فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسما مخزونا في الخيال ، لا أثر له في الافعال ، يدعون به بألسنتهم ، وتكذبهم في دعوائهم وأعمالهم ، ولذلك نسبهم إلى الدعوى القولية ولم يقل فيهم ما قال في ذلك الفريق الاول (الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) فانه هناك ذكر ايمانهم وقفي عليه بذكر العمل الذي يشهد له ، ومن هنا يعلم ما الايمان الذي يعتد به القرآن ، وهو يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه ، ويزن ايمانه وأعماله بما حكم به على إيمان من قبله وأعمالهم ، لا لمن يقرأه على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنها ، واستثنى القاريء نفسه من حكم عليهم فيها فان كان مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت ، ينطبق حكمه ويحكم سلطانه على الناس في كل زمان [فكل مؤمن بالله واليوم الآخر ومم ذلك يصدر في عمله عن شهوراته ، ولا يمنعه ايمانه عن ركوب خطيئانه ، فاعتقاده انما هو خيال ، لا يطلع عن لفظ في مقال ، ودعوى عند جدال ، فاذا ركن الى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه ، مخادع لربه ، يظن أن علام الغيوب ، لا ينظر الى مافي القلوب]

(في قلوبهم مرض) عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب والمرض هو ما يطرأ على العقول فيضعف تعقلها وادراكها ، والشك والوهم من أعراض هذا المرض ، فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينفذ الى ما وراء التكاليف والاحكام من الاسرار والحكم . وهذا النفوذ هو الفقه في الدين الذي يسوق انفس

« نفسه الله ، آذ الحكمة » « ٢٠ » « الجزء الاول »

الى الاخذ به ظاهراً وباطناً. وقد عبر القرآن عن فقد أمثال هؤلاء لهذا بقوله (لم قلوب لا يفقهون بها) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام، لأن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق الى الاعمال [يظهر لك ذلك بما نجاه من اضطراب قلبك عند اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح، فانك نحس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته] فصورة الاعتقاد اذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم، فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ، لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في الوجدان، واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير، لا يعتد الله تعالى به ولا يستفيد الانسان منه كما تقدم آنفاً، فمن لم يطرق الايمان قلبه بقوة البرهان، ولم يحل مذاق منه في الوجدان، بحيث يكون هو المصرف له في أعماله، لا ينفعه إيمانه، الا اذا تمرن على الاعمال الصالحة عن فهم واخلاص، حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح، فأهل اليقين يبعثهم يقينهم على العمل الصالح، وأهل التقليد تلحقهم أعمالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم، وهذا الفريق الذي نحكى عنه الآيات، وتصنفه بالكذب والخداع، قد فقد الامرين معا، ولا صحة للقلب إلا بهما، فمن فقدهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله.

قال الاستاذ الامام مامعناه : واضعف العقل أسباب منها ماهو فطري كما هو حال أهل البله والعمه، وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام، ومنها ما يكون من فساد التربية العقلية كما هو حال المقلدين الذين لا يستعملون عقولهم، وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات، ويربن على قلوبهم ما يكسبونه من السيئات، وما يكونون عليه من التقاليد والعادات، ولا يبتنون بما أمر الله من تمزيق هذه الحجب، وإزالة هذه السحب، للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرفان، ونجوم الفرقان وشموس الايمان، بل يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله (إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) حتى يجيء اليوم الذي يقولون فيه (ربنا إنا أطلعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل).

وأقول : إن المرض في أصل اللغة خروج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه فيختل به بعض وظائفها وأعمالها، وتعرض الآلام لها. ويطلق مجازاً

على اختلال مزاج النفس ، وما يخل بكاملها من نفاق وجهل ، وارتباب وشك ، وغير ذلك من فساد الاعتقاد الحق ، واضطراب حكم العقل وفساد الخلق ، والمرض هنا من النوع الثاني كما تقدم آنفاً وخصه شيخنا بمنافقي اليهود فقال مامعناه : كان في قلوبهم مرض قبل مجيء النذير ، وبيان الرشد من النفي ، عند ما كانوا في فترة حفظهم من الكتب قراءة ألفاظها ، ومن الاعمال إقامة صورها ، ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بعد ما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذير ، ووجدوا منه زعزعة في أنفسهم ، ولكن أخذتهم العزة بالآثم فأبوا الايمان ، ونبوا عن القرآن ، [وزاد تمسكهم بما كانوا عليه واشتد حرصهم عليه] فكان شعاع النور الذي جاء به الرسول عى في أعينهم ، ومرضاً على مرضهم ، ﴿ ولم عذاب أليم ﴾ أي عذاب مؤلم فوق هذه الامراض ، وأليم صيغة فعيل من ألم يأل فهو أليم وصف به العذاب نفسه ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ [في دعواهم الايمان بالله واليوم الآخر ، فانهم لم يصدقوا باعمالهم ، ما يزعمونه من حالهم]

أقول وأمراض منافقي المدينة من العرب فهو الشك في نبوته ﷺ كروى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وعن الاول أنه النفاق . وعن بعض تلاميذه الرياء . وحسبك في زيادة مرضهم قوله تعالى (١٢٥: ٩) وإذا ما أنزلت سورة فهم من يقول أيكم زادته هذه ايماناً ؟ — الى قوله — وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون)

أقول قرأ عاصم وحزمة والكسائي يكذبون بالتحفيف أي بسبب كذبهم ، وقرأ الباقون (يكذبون) بالتشديد أي ولم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي ﷺ والحكمة في القرائتين ، اثبات جمعهم للرديلتين ، أي الكذب في دعوى الايمان ، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ، والثانية سبب الاولى ، وهم انما كانوا يكذبونه في أنفسهم ، وفيما بينهم اذا خلوا الى شياطينهم . والعذاب عقوبة عليها معاء أي على التكذيب وهو الكفر ، وعلى الكذب في دعوى الايمان وهو النفاق . وهؤلاء في باطنهم شر من الذين كفروا حناد آمن رؤساء قريش ، فانهم لم يكونوا يكذبونه ﷺ وإنما كانوا يجحدون جحد استكبار . قال تعالى (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

قال شيخنا : والقراءة الاولى هي المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب . وقد يقال : لم جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر ؟ والجواب أن الكفر داخل في هذا الكذب وأما اختيار لفظ الكذب في التعبير والتحذير عنه ، وبيان فظاعته وعظم جرمه ، وليبان أن الكفر من مشتملاته ، وينتهي اليه في غاياته ، ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير ، وتوعد عليه أسوأ الوعيد ، وما فشا الكذب في قوم الافشت فيهم كل جريمة وكبيرة ، لانه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة ، ومن كان كذلك لا يترك قبيحاً إلا بالعجز عنه ، نفوذ بالله تعالى من عمله ومنه . اهـ بالمعنى وقد علمت ان السؤال لا يرد الا على قراءة التشديد

(١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَأَلُو مِنْكُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

تنطق هذه الآيات بأن ما عليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد قد سول له الباطل وزين له سوء عمله فرآه حسناً ، وشوه في نظره كل حق لم يأت به على لسان رؤسائه ومقلديه بنصه التفصيلي فهو يراه قبيحاً ، وقد صورت الآيات هذا الغرور بما حكته عن بعض أفرادهم وهو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاء ، وتنفرون الناس عن اتباع محمد ﷺ والاختصاص بما جاء به من الإصلاح ، الذي يبحث أصول الفساد ، ويصطلم جرائم الاداد ، ويحجي ما أماته البدع من إرشاد الدين ، ويقيم مناقضته التقاليد من سنن المرسلين ، ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ بالتمسك بما استنبطه الرؤساء ، وما كان عليه الاحبار والعرفاء من تعاليم الانبياء ، فاتهم أعرف بسنتهم ، وأدرى بطريقتهم ، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ، ونذر ما يؤثره آباؤنا وشيوخنا عنهم ، ونأخذ بشيء جديد ، وطارف ليس له تليد ؟

هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفس افساده ، فان كان على بينة من افساده عارفاً أنه مظلـ وإنما يكون كذلك إذا كان افساده لغيره لعداوة منه له - فانما يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الافساد بالتقوية والمواربة . وإن كان مسوقا الى الافساد بسوء التقليد الاعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الاصلاح من الافساد الا الثقة بالرؤساء المقلدين ، فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم . وان كان أثر تقليدهم ، والسير على طريقتهم ، منسداً للأمة في الواقع ونفس الامر ، لان الوجود والحقيقة الواقعة لاقية لهما ولا اعتبار في نظر المقلدين ، بل هم لا يعرفون مناشيء الفساد ومصادر الخلل ، ولا يزالون ازل ، لانهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك ، وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك ، بصددهم عن سبيل الاسلام ، الداعي الى الوحدة والائتلاف ، فكان ذلك منهم دعاء الى الفرقة والانقسام ، والثبات على عبادة الملائكة أو البشر أو الاصنام ، وأي افساد في الارض أعظم من التنفير عن اتباع الحق ، وعن الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين ، والارض انما تفسد وتصلح بأهلها؟ ولذلك قال تعالى ﴿ الا انهم هم المفسدون ﴾ فابتدأ الكلام المؤكد لاثبات افسادهم بكلمة « ألا » التي يراد بها التنبيه والايقاظ وتوجيه النظر ، وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها ﴿ ولكن لا يشعرون ﴾ بأن هذا افساد غرز في طبائعهم ، بما تمكن فيها من الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم ، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مرائين ، وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل كما تقدم في تفسير آية (يخادعون الله)

واذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة كما قدمنا فليحاسب بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه ، وان فيه هدى له ، فانها حجة على كثير ممن يدعون الاسلام بالقول ويعملون بخلاف ما جاء به ، ويتبعون غير سبيله . وأقول الآن : هذه جملة ما قرره شيخنا في الدرر واضعا نصب عينيه مناقتي اليهود ولا سيما فقهاءهم الذين كانوا مجاورين للنبي ﷺ في المدينة ، وشدة الشبه بينهم وبين فقهاء السوء ولا سيما فقهاء عصرنا هذا - ولذلك نبه لعموم الآيات وشمولها لهم عوداً على بدء ، وانما مراده بنفي الرياء عنهم انهم يعتقدون ما قالوا هنا ،

وهو لا ينفي رباهم في غيره من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان لاولئك الأجبار والرؤساء من الافساد غير ما ذكر ومنه إغراء المشركين بقتال النبي ﷺ والمؤمنين ووعدهم بمساعدتهم عليه ، وهذا افساد كبير في الارض ، وكانوا يستبجحونه بأنه توسل الى حفظ سلطتهم ورياستهم المهددة باتباع محمد ﷺ

ولم يذكر فيما كتبت عنه رأيه فيمن سألهم وقال لهم ما ذكر وأجابوه بهذا الجواب هل هو الله تعالى أو الرسول ﷺ أو المؤمنون ؟ وهي الاحتمالات التي ذكرها المفسرون - وزاد بعضهم راجعا وهو أن يكون بعضهم سأل بعضا لما كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء كما قال تعالى فيهم (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) فأني مانع لنهي بعضهم لبعض عن نكث ما عاهدوا عليه النبي ﷺ من اقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأنفسهم بأن لا يؤلبوا عليه المشركين ولا يساعدوهم عليه - وأن يقولوا لنا كثيرين المفسدين أن الحرب فساد عظيم لا يؤمن أن يتعدى إلينا شرها فيطير من شررها . انحترق به ، فدعوا تأليب قوم محمد عليه ؟ ثم أي مانع يمنع أن يجيبهم أولئك المفسدون ككعب بن الاشرف : إنما نحن مصلحون بمساعدة قومهم عليه لاننا نخشى منه ما لا نخشى منهم ، فقد عشنا معهم أجيالا لم ينازعنا منهم أحد في صحة ديننا لاهم لا يدعون الى شركهم ولا يحتمقرون مانحن عليه من الدين ، بل يرونا فوقهم في العلم ، ومنهم من يعطينا أولاده ليربهم ولا يترهون أن نلقاهم ديننا ، وأما محمد فيقول انا ضللتنا عن ديننا نفسه ويعيننا بتحريف سلفنا وخلفنا لكتابنا ، وبما كان من مخازي تاريخنا ، كقتل الانبياء ، ونكث العهود ، وأكل السحت . فاذا كان له الغلب على مشركي قومه لا نأمن ان يبقى لنا ديننا ومكانتنا السامية في بلاد العرب ، وان هو حفظ عهده لنا ، ولم يغدر فيقاتلنا ، فكيف اذا هو غدر بنا وقاتلنا بعد الفراغ من قومه ؟

هذا أقرب إلى المعقول مما قاله المفسرون في السؤال والسائل ، وفيه وجه آخر اهله أقوى ، وهو أن السؤال والجواب مفروضان فرضا . والمراد بيان حالهم في هذا الامر وما تطوي عليه جوانحهم بصيغة السؤال والجواب التي هي أقوى أساليب الكلام تنبيهاً للأذهان ، وتوجيهاً لها الى الاحاطة بمعاني الكلام ، ولذلك يستعملها العلماء

في بيان معات المسائل ، وحل عويص المشاكل ، يقولون : اذا قيل كذا قلنا كذا ، وان سئلنا عن هذا أجبنا بكذا . وأما الفرق بين الشرطين في مثل هذا الاسلوب غالبلاغة تقتضي ان يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه ، ويصدر بان اذا كان سببه ضعيفا ولكنه محتمل فيجيب عنه احتياطا

ثم أقول : ان ما تقدم مبني على ان السؤال والجواب في بيان حال منافقي اليهود ، وهو المختار عند شيخنا . وقد ورد في التفسير المأثور جعله في بيان حال منافقي المدينة من العرب كعبد الله بن ابي بن سلول وحزبه . فانهم كانوا يفسدون في الارض بالنشيك في الدين ، ويتفرق كلمة المؤمنين ، كما فعلوا في غزوة أحد ثم في غزوة تبوك فكان هذا شأنهم وان كانت الغزوتان بعد نزول هذه السورة . وروي تفسير افسادهم بالكفر والمعاصي وما قلناه منه ولكنه أخص وهو المتبادر . ودعواهم ان هذا اصلاح كدعواهم الايمان ، وكل مفسد وضال يسمي افساده وضلاله بأسماء حسنة كما يسمون الشرك بالله في زماننا بدعاء غيره توسلا ... وعن ابن عباس انهم كانوا يقولون : إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ثم صورت الآيات ذلك الجمل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويها مما قبلها ، لان تلك صورتهم في عملهم ، وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم ، وهي

(واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) الذين اعتقدون كالمهم ، وترون تعظيمهم واجلالهم ، كإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم ، الذين كان الايمان راسخا في جناتهم ، ومؤثرا في وجدانهم ، ومعرفا لأبدانهم ، أو كعبد الله بن سلام وأمثاله من علمائكم ، (قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) أقول : المراد بالسفه الطيش وخفة العقل وضعف الرأي . ومن لوازمه سوء التصرف . ومنه قيل : زمام سفیه : كثير الاضطراب لمرح الناقه ومنازعتها اياه - وثوب سفیه : رديء النسيج ، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل ، وفي الامور الدنيوية والاخرية . فليل صفه نفسه ، ويعنون بالسفهاء أتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الواقفين عند ما كان عليه ، المعرضين عن غير ما أنزل اليه ، لما تضمنه الامر من الشهادة لهم باتهم في إيمانهم كأتباع أولئك

الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم سلف اليهود الذين كان الكلام معهم ، وكانوا يقتخرون بما ينقلونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله :

(ألا إنهم هم السفهاء) أي وحدهم دون من عرضوا بهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، زعماً أن المتأخر ، لا يمكن أن يكون على هدى المتقدم ، لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق به ، واحتذاء عمله ، لعلوه في الدرجة ، وبعده في المنزلة ، وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم ، وإن لم يسبروا على سنتهم ، فأى الفريقين أجدر بقلب السفية ؟ أم أولئك اليهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم لا يهتدون بها وهذه حالهم من سوء العقيدة وقبح العمل ؟ أم من لاسلف له إلا عبدة الاوثان ، وقلبه مع ذلك مطمئن بالآيمان ، وأعماله تشهد له بالاحسان ، كالصحابة الذين هدام الله بنور الاسلام ، فكانوا كأتباع أولئك الانبياء الكرام ، بل ربما سبقهم بالفضائل ، وزادوا عليهم في الفواضل ، ؟ لاشك أن أولئك المفسدين بعد ما تقدم لهم من سلف صالح ، ودين قيم ، هم السفهاء ، دون هؤلاء العقلاء .

(ولكن لا يعلمون) أن السفه محصور فيهم ، ومقصود عليهم ، وإنما عندهم شعور ما بأنهم ركبوا هوام ، ولم يتبعوا هدى سلفهم ولا هدام ، ينتحلون له العلل الضعيفة ، ويتحلون له الاعذار السخيفة ، فهو لم يصل إلى حد العلم الذي تتكيف به النفس . ويكفي في اثبات سفههم ، أنهم يعرفون حسن حال سلفهم ، ويعترفون به ولكن لا يقتدون بهم ، ولا يقتفون أثرهم ، وإنما يعتمدون في نجاحهم وسعادتهم على تلك الاماني والتعلات ، كقولهم (لن نمسنا النار إلا أياما معدودات) وقولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) وشعبه وأصفياءه ، ولا يصح نفي الشعور عنهم في هذا المقام مع ذلك الاعتراف ، وإنما هو نفي العلم الكامل الذي يزيل الشبه وينهض بالعلل ، ويبعث على الاقتداء بالعمل .

وهذا أيضاً حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلام وهم من هذا الصنف يعتقدون كمال سلفهم ، ولا يقتدون بهم ، وإنما يطمعون في سعادة الدنيا والآخرة بانتسابهم إلى أولئك السلف العظام ، ولكونهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهي خير الامم ، بشهادة الله في القدم ، ولكنهم لا يعلمون أنها فضلت سواها

بكونها أمة وسطاً تقوم على جادة الاعتدال ، في العقائد والاخلاق والاعمال ،
وتسعى في اصلاح البشر ، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما سيأتي في
تفسير (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وتفسير (كنتم خير أمة أخرجت للناس)
وليس عند هؤلاء السفهاء شيء من هذه الصفات ، إلا الاماني والتعلات .
وأزيد في هذا السياق الذي شرحت به قول شيخنا في الدرس تذكير هؤلاء .

المرضى القلوب من المسلمين ، الذين اتبعوا سنن من قبلهم في هذا كما اتبعوهم في
غيره « شبراً بشبر وذراعاً بذراع » كما ورد في حديث الصحيحين - أزيد فيه
تذكيرهم بقوله تعالى في أهل الكتاب الآتي في هذه السورة (لا يعلمون الكتاب
الا أماني وان هم الا يظنون) وقوله فيهم وفي أفضل سلف هذه الامة من أصحاب
رسول الله ﷺ رضي عنهم : (٤ : ١٢٢) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ،
من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجز له من دون الله ولياً ولا نصيراً) الآيات

ثم أقول ان جريان هذا السؤال والجواب في مناقبي العرب أظهر مما قبله -
فعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من مناقبي المدينة كانوا أبعد عن الايمان وأدنى
الى مخادعة الله ورسوله والمؤمنين من مناقبي اليهود في أنفسهم وقومهم ومع
المؤمنين . ولا شك أنهم كانوا يعدون المؤمنين الصادقين سفهاء الاحلام ، في
اتباعهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، أما المهاجرون منهم فلا أنهم
عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا وطنهم وتركوا ديارهم ليكونوا تابعين له . وأما
الانصار فلا أنهم شاركوا المهاجرين في ديارهم وأموالهم . وكون هذا من السفه
عند غير المؤمنين بهذا الرسول ﷺ وما جاء به ظاهر جلي ، ولذلك نفي عنهم الشعور
بأنهم هم السفهاء دون المؤمنين ، ويؤيد ما قلته ما حكاه الله تعالى عنهم في سورتهم
بقوله (٦٣ : ٧) هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا .

ولله خزائن السموات والارض ، ولكن المنافقين لا يفقهون)

هذا - وانا أشرنا الى نكتة اختلاف التعبير في نفي الشعور عن المنافقين في
موضعين ونفي العلم في موضع واحد من هذه الآيات وأزيد عليه في نكتة نفي العلم
الآن ما ينبه الاذهان ، الى دقة التعبير في القرآن . وهو ان أمر الايمان لا يتحقق

بالعلم اليتي ، فوضوعه علمي ، ثم ان ثمرته السعادة في الدنيا والآخرة ، ولا يدرك ذلك إلا من علم حقيقته . فنفى عنهم العلم بأنهم هم السفهاء فيما رموه به المؤمنون بالسفاه بشبهة أنهم أخطأوا ومصالحتهم ومصلة قوتهم الانصار ومصلة أمتهم العربية في اتباع النبي ﷺ لان عدم العلم بذلك سببه عدم العلم بكنهه الايمان وعاقبته . ومن جهل الملزوم كان يلوازمه أجهل ، فكأنه قال : ولكن لا يعلمون ما الايمان حتى يعلموا ان المؤمنين سفهاء غارون ، أو عقلاء راشدون ، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وهم جاهلون به ويجهلون أنهم جاهلون

ومن مباحث الالاء في الآيات ما في اجتماع الهمزتين من آخر السفهاء واول « ألا » من قراءة تحقيهما بالنطق بهما معا وقراتي بتحقيق الاولى وتلئين الثانية وعكسه ، وقراءة بعضهم بهمزة واحدة وكذلك أمثالها من كل همزتين في كلمتين

(١٤) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّتْ نَجَّتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

الآيات التي تقدمت في وصف هذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه يوجد في كل أمة وملة وفي كل عصر ، كانت عامة تصور حال أفرادها في كل زمان ومكان ، وكان أسلوبها ظاهراً في العموم كقوله (يخادعون) الخ وقوله : واذا قيل لهم كذا — قالوا كيت وكيت . وأما قوله تعالى

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ الآية ، فهو وصف قد يختص ببعض أفراد هذا الصنف ممن كان في عصر التنزيل ، جاء بعد الاوصاف العامة وحكي بصيغة الماضي ليكون كالتصریح بتوبيخ تلك الفئة من هذا الصنف ، التي بلغت من التهلك في النفاق ، والفساد في الاخلاق ، أن تظهر بوجيحين ، وتتكلم بلسانين ، وما بلغ كل أفراد الصنف ، هذا المبلغ من الفساد والضعف

ولهذه الخصوصية في الآية قال بعض الواهمين : إن جميع تلك الآيات في مناقبي ذلك العصر . وقد مر تفنيده فلا نعيده . على أن هذه الفئة أيضاً توجد في كل عصر وزمان ، يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان ، والحكاية عنها بصيغة الماضي الواقع لاتنافي ذلك . لأن « اذا » تدل على المستقبل ، فعنى الفعل مستقبل ، وإنما اختيرت صيغة الماضي لتوبيخ أولئك الافراد وايدانهم بأن بضاعة النفاق والمداجاة ، لاتروج في سوق المؤمنين لانها مزجاة ، وأن استهزاءهم مردود اليهم ، وبالله عائد عليهم ،

كان أولئك النفر يدهنون في دينهم ، فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، (واذا خلوا الى شياطينهم) من دعاة الفتنة وعمال الفساد وأنصار الباطل ، الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوسوس والالهام ، وما يلقون فيه من اشواك المعاييب وتضاريس المذام ، وقال مفسرنا (الجلال) انهم اروساء ، والصواب ما قلنا ، وكم من رئيس مفعول ، لما في نفسه من الضعف والخول ، لا ينصر اعتقاده ، وإن كان معترفاً بأن فيه رشاده ، وفي عزته وعزه واسعاده . وكم من مرءوس شديد العزيمة ، قوي الشكيمة ، يكون له في نصر ملته ، والمدافعة عن أمته ، ما يعجز عنه الرؤساء ، ولا يأتي على أيدي الامراء ،

وللذبابة في الجرح المدد يدٌ تنال ما قصرت عنه يد الاسد

(قالوا اننا معكم انما نحن مستهزون) أي اننا معكم على عقيدتكم وعلكم ، وانما نستهزي بالمسلمين ودينهم ، فكشف القرآن عن هذا اللون وهذه الذبذبة ، وقابلهم عليها بما هدم بنياتهم ، وفضح هتائهم ، فقال (الله يستهزي بهم) أصل الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشئ . في النفس ، وان أظهر المستخف الاستحسان والرضا بهكما . وهذا المعنى محال على الله تعالى ، والمحال بذاته يصح إطلاق لازمه ، والمستهزي بانسان في نحو مدح لعله واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه ، غير مبال به ولا معتن بعمله ولا بعمله ، حيث لم يرجعه عنه ولم يكرهه عليه ، ويلزمه استرسال المستهزاء به في عمله القبيح فعنى :

الله يستهزي بهم [أنه يمهلهم فتطول عليهم نعمته ، وتبطل عنهم قيمته] ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون (ويمدحهم في طغيانهم يعمهون) والعمه عى القلب وظلمة البصيرة وآثره الحيرة والاضطراب ، وعدم الاهتداء للصواب ، أقول : هذا ملخص سياق الدرس وقال الراغب : العمه التردد في الامر من التحير . يقال عمه فهو عمه وعامه وجمعه عمه (بالتشديد) اه والاستهزاء فعل الهزء (يسكون الزاي وضمها) وقصده بالعمل . وهو اسم من هزئت به ومنه ، وفي لغة هزأت (فهو من بابي تعب ونعم) واستهزأت به أي استخففت به وسخرت منه . وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف ، يقال : هزأت به واستهزأت بعمتي ، - كأجبت واستجبت - وأصله الحفة من الهزؤ وهو القتل السريع ، يقال هزا فلان اذا مات ، وناقته تهزابه ، أي تسرع وتخف . وقال الراغب : الهزء مزح في خفية وقد يقال لما هو كالمزح . ثم قال : والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ كالاستجابة في كونها ارتيادا للجابة وإن كان يجري مجرى الاجابة . ثم قال بعد ذكر آيات من الشواهد : والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصح كما لا يصح من الله الله والله تعالى الله عنه . وقوله (الله يستهزي بهم ويمدحهم في طغيانهم يعمهون) أي يجازيهم جزاء الهزؤ ، ومعناه أنه أمهلهم مدة ثم أخذهم مغافصة (أي مفاجأة على غرة) فسمى إمهاله إياهم استهزاء من حيث أنهم اغتروا به اغترارهم بالهزؤ فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون . اه وأشهر الاقوال ان معناه يجازيهم بالعقاب على استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزء بهم . (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) الآية وقال تعالى (ان الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم يتغامزون - الى قوله - فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون) وقيل ان استهزاه تعالى بهم اجراؤه أحكام المسلمين عليهم في الدنيا كما مر في خداعه لهم

والطغيان مجاوزة الحد في العصيان . مأخوذ من طغيان الماء وهو تجاوز

فيضانه الحد المألوف . والمدّ الزيادة في الشيء . متصلة به ، يقال مد البحر زاد وارتفع ماؤه وانبسط . ومدّه الله قال تعالى (والبحر يمدّ من بعده سبعة أبحر) ومدّ البحر يقابله الجزر وهو انحسار مائه عن الساحل وتقصان امتداده . ويسمى السيل مدّاً من قبيل التسمية بالمصدر ، ومنه المدة من الزمان ، والمدد (بالتحريك) للجيش . يقال مدّه وأمدّه . قال تعالى (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّاً حتى إذا رآوا ما يوعدون إما العذاب واما الساعة) — فيعلمون من هو شركنا وأضعف جنداً) وسياقي مزيدان لهذا المعنى في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) والمعنى ان سنة الله تعالى في الذين وصلوا الى هذه الغاية من فساد الفطرة هو ما يئنه بقوله فيهم : ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ المشار اليه بأولئك هم الذين يئنت حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الخ وهو صريح في أن طغيانهم وعمهم من كسبهم ، ولم يجبروا عليه بخلق ربهم . قال الاستاذ وقد فسروا « اشترؤا » باستبدلوا وهو غير سديد لان بين اللفظين فصلا في المعنى وكلنا نعتقدسوا الحق ما نعتقد — أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظاً على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه ، ولا يرجح أسلوباً على أسلوب يمكن تأدية المراد به ، الا للحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختيار « اشترؤا » على استبدلوا أن الاول أخص من وجهين

(أحدهما) أن الاستبدال لا يكون شراء إلا اذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه سواء كانت الفائدة حقيقية أو وهمية

(وثانيها) أن الشراء يكون بين متباينين بخلاف الاستبدال ، فاذا أخذت ثوباً من ثيابك بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوباً بثوب ، فاللفظ الذي تؤديه الآية أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لهم بازائها يعتقدون الحصول عليها من الناس ، فهو معاوضة بين طرفين يقصدها الربح ، وهذا هو معنى الاشتراء والشراء ، ومثلها البيع والابتياع ، ولا يؤديه مطلق الاستبدال ذلك بأنه كان عندهم كتب سماوية فيها مواظ وأحكام ، وفيها بشارة بأن الله

يرسل اليهم نبياً يحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصر التقاليد ، وأغلال التقيد بإرادة العبيد ، ويرعى جميع الأمم بقضيب من حديد ، فيرجع العقول نعمة الاستقلال ، ويجعل إرادة الافراد هي المصرفة للأعمال ، فكان عديم بذلك حظ من هداية العقل والمشاعر وهداية الدين والكتاب ، ولكن نجمت فيهم الاحداث والبدع ، وتحكمت فيهم العادات والتقاليد ، وعلا سلطان ذلك كله على سلطان الدين ، فضل الرؤساء في فهمه ، بتحكيم تقاليدهم في أحكامه وعقائده ، بضروب من التحريف والتأويل . وأهمل المروءون العقل والنظر في الكتاب يحظر الرؤساء وأثرتهم ، فكان الجميع على ضلالة في استعمال العقل وفي فهم الكتاب ، بعد أن كانوا هدايتين ممنوحتين لهم لاسعادهم ، وكانت المعاوضة عندالفريتين في ذلك بالمنافع الدنيوية : للرؤساء المال والجاه والتعظيم والتكريم باسم الدين ، وللرؤسين الاستعانة بجاه رؤساء الدين على مصالحهم ومنافعهم ، ورفع أثقال التكليف ، بفتاوى التأويل والتحريف . هكذا استحبوا المعنى على الهدى — وهو العقل والدين — رغبة في الحطام ، وطمعاً في الجاه الكاذب ﴿ فما رحمت تجارتهم ﴾ في الدنيا اذ لم تثمر لهم ثمرة حقيقية ، بل خسروا وخابوا باهمالهم النظر الصحيح الذي لا تقوم المصالح ولا تحفظ المنافع إلا به . واسناد الربح إلى التجارة عربي في غاية الفصاحة لأن الربح هو النماء في التجارة ، وهذه المعارضة هي التي من شأنها أن تثمر الربح ، فاسنادها اليها نفيًا أو اثباتًا اسناد صحيح لا يحتاج إلى التأويل [كأنه قيل فلم يكن نماء في تجارتهم . على أن ذلك التأويل المعروف من أن اسناد الربح إلى التجارة لأنها سببه والوسيلة اليه وأن العبارة من الجبار العقلي — تأويل يتفق مع البلاغة ولا ينافيها ، ولا زال المحاز العقلي من أفضل ما يزين البلاء به كلامهم ، ويبلغون به ما يشاءون من تفخيم معانيهم] ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ في دينهم لأنهم لم يأخذوه على وجهه ، ولم يفهموه حق فهمه ، أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة ، لأنهم باعوا فيها ما وهبهم الله من الهدى والنور بظلمات التقاليد وضلالات الاهواء والبدع التي زجوا أنفسهم فيها — أو ما كانوا مهتدين في طور من الاطوار ، ولا مس الرشد قلوبهم في وقت من الاوقات ، لأنهم نشؤا على التقليد الاعى من أول وهلة ، ولم يستعملوا عقولهم قط في فهم

أسراره، واقتباس أنواره . ولا يذهبن الوهم إلى أن اشتراء الضلالة بالهدى يفيد أنهم كانوا مهتدين ثم تركوا الهدى لفضلالة فينقض أول الآية مع آخرها ، إذ ليس كل من منح الهدى يأخذ به فيكون مهتدياً، وهؤلاء حملوه ، فباعوه ولم يحملوه ، وينظر إلى هذا الاشتراء ويشبهه الاستحباب في قوله تعالى (فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) والله أعلم

ومن مباحث الاداء قراءة حمزة والكسائي (الهدى) بالامالة أي جعل مدها بين الالف والياء . وهي لغة بني تميم ، وعدم الامالة لغة قريش وهي المنصحي ، ولما كان يسر على لسان من اعتادها تركها أذن الله تعالى بها فيما أقر أجبريل النبي ﷺ

(١٧) مَسْلُومٌ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٨) صَمٌّ بَكُمْ
عُمِيٌّ فَبِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

أقول المثل بفتحين والمثل بالكسر والمثل كالمثل والشبه والشبه وزناً ومعنى في الجملة ، وهو من مثل الشيء مثولاً اذا انتصب بارزاً فهو مائل . ومثل الشيء (بالتحريك) صفته التي توضحه وتكشف عن حقيقته أو ما يراد بياته من نعوته وأحواله . ويكون حقيقة ومجازاً ، وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصور الحسية وعكسه ، ومنه الامثال المضروبة وتسمى الامثال السائرة وسبأني تحقيق معانيها في تفسير (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) ومنه ما يسميه البيانون الاستعارة التمثيلية وهو خاص بالمجاز . والتمثيل أمثل أساليب البلاغة وأشدها تأثيراً في النفس ، واقناعاً للعقل ، قال تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) وما رأيت أحداً من علماء البلاغة وفاه حقه من البيان المقنع الا امامهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة) وهناك ما كنت كتبت في تفسير هذا المثل ثم ما بعدة اجمالاً ، ثم تفصيلاً مقتبساً . هانيه من دروس أستاذنا الامام : هذا مثل من مثلين ضربهما الله في هذه الآيات للصف الثالث من الناس الذين قرع القرآن أبواب قلوبهم . وكان من غناية الله تعالى في بيان حاله ان

قضى على ذلك التفصيل في شأن فرقه وأطوارهم بضرب المثل الذي يقصده به
 نجلي المعنى في آتم مجاليه ، وتأثر النفوس بما أودع فيه ، ناهيك بما في التنقل
 في الاساليب من توجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة ما مضى
 منه . ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم ، وداءه دفين ، وعلاجه متعسر — لأنه
 متولد من الدواء الذي كان يجب أن تكون فيه الصحة ونعمة العافية — لما كان
 من البلاغة ولا من الحكمة ، أن يعنى بشأنه كل هذه العناية ، كما قلنا في تزيف
 رأي من ذهب إلى أن الكلام في تلك الشرذمة من المناقين في عصر التنزيل
 ضرب الله تعالى لهذا الصنف في مجموعه مثلين ، ينبآن باقسامه إلى
 فريقين ، خلافا لما في أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد ، وأن معاهما
 وموضوعهما واحد

(الاول) من آتاهم الله ديناً وهداية عمل بها سلفهم فنجوا ثمها ، وصلىح حالهم
 بها ، أيام كانوا مستقيمين على الطريقة ، آخذين بارشاد الوحي واقفين عند حدود
 الشريعة ، ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم في الاخذ بها ظاهراً وباطناً ، ولم
 ينظروا في حقائق ما جاءهم ، بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة ،
 إنما كان أمراً خصوا به أو خيراً سيق اليهم ، لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن
 غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم ، وإن كان ذلك العمل لم يخالف سرائرهم ، ولم تصلح
 به ضمايرهم ، فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في نفوسهم مجالاً لغيرها ، ولذلك
 لم يتفكروا قط في كونهم أخرى بالتمتع بتلك الهادة والسيادة من سلفهم ، لأن
 حفظ الوجود ، أبسر من إيجاد المفقود ، بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب
 الذي اهتدى من قبلهم بما فيه من شمس العرفان ، ونجوم الفرقان ، لزعمهم أن
 فهم لا يرتقي اليه إلا أفراد من رؤساء الدين ، يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا ،
 وبكتبهم إذا قدوا

فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول في قده لما كان عنده من نور الهداية
 الدينية ، وحرمانه من الاهتداء بها بالمرّة ، وانطامس الآثار دونها عنده — مثل من
 استوقد ناراً الخ . والوجه في التمثيل أن من يدعي الايمان بكتاب نزل من عند
 ربه قد طلب بذلك الايمان أن توقد له نار يهتدي بها في الشبهات ، ويستضيء

بها في ظلمات الربوبية والمشكلات، ويصير على ضوئها ما قد يهجم عليه من مقترنة
الاهواء والشهوات، فلما أضأت ماحوله بما أودعته من الهدى والرشاد، وكاد بالنظر
فيها يمشي على هداية وسداد، هجرت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث، وعصب
عينيه شيطان القرور، فذهب عنه ذلك النور، وأطبق عليه جو الضلالة، بل طغى
فيه نور الفطرة، وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه، فهو بمنزلة الاعشى الاصم الذي
لا يبصر ولا يسمع

وأما الفريق الثاني فقد ضرب الله له المثل في قوله (أو كصيب من السماء) الخ،
وهو الذي يتي له بصيص من النور، فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من
الهداية أحياناً، ولعلها في التنزيل لمعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة، ويأتلق في
نظره الحين بعد الحين، عند ما تحرك الفطرة، أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين
يديه، ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حواك، ومن الحبط فيها على حال
لا تخلو من الممالك، وهو في تحبطه يسمع قوارع الانذار الالهي ويبرق في عينه
نور الهداية، فاذا أضأ له ذلك البرق السباوي سار، وإذا انصرف عنه بشبه
الضلالات الغرارة قام وتحير لا يدري أين يذهب. ثم انه ليعرض عن سماع نذر
الكتاب ودعاة الحق كن يصم أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ارشاد المرشد
ولا نصيح الناصح، يخاف من تلك القوارع أن تقتله، ومن صواعق النذر أن تهلكه،
هذا هو شأن فريق هذا الصنف بما يشير اليه المثلان اجمالاً. وفي تفسير
الآيات تفصيل ما أشرنا اليه

قال تعالى (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) العرب تستعمل لفظ «الذي»
في الجمع كلفظي «ما» و«من» ومنه قوله تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) وإن شاع
في الذي الافراد لأن له جمعاً وقد روعي في قوله «استوقد» لفظه، وفي قوله «ذهب»
الله بنورهم معناه، والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولاً، ومراعاة المعنى آخراً. والتمتن
في ارجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعمال البلغاء، يقرر المعنى في الذهن وبهيه
فصل تمكن وتأكيد، بما يحدث فيه من الروية والتوجه إلى الاحاطة بمعاني المختلفات،
«تفسير القرآن الحكيم» «٢٢» «الحز. الاول»

أقول: استوقد النار طلب وقودها بفعله أو فعل غيره، وقالوا إنه بمعنى أوقدها، ويرجع إلى الأول بأنه طلب باضرارها وإيرائها أن تقد. يقال وقدت النار تقد وتوقدت واقتدت واستوقدت (لازم) ومعنى الجملة في مناقبي اليهود قد تقدم آنفاً بالأجمال وسيجيء تفصيله. وأما مناقبو العرب — الذين قال تعالى فيهم من سورتهم (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا) الآية — فيقال فيهم: مثلهم وصفتهم في إسلامهم أولاً وكفرهم آخرًا كمثل فريق من الناس أوقد ناراً لينتفع بها في ليلة حالكة الظلام، ويبصر ماحوله بما عساه يضره ليتقيه، أو ينفعه ليحتميه (فلما أضأت ماحوله) يقال أضأت النار والشمس وأضأت (لازم) ويقال أضأ المكان وأضأته النار أي أظهرته بضوئها. قال العباس (رض) في النبي ﷺ

وأنت لما ظهرت أشرقت الارض وأضأت بنورك الافق والمعنى المتبادر: فلما أضأت النار ماحوله من الأمكنة والأشياء وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها (ذهب الله بنورهم) باطفاء نارهم بنحو مطر شديد نزل عليها، أو عاصف من الريح جرفها وبددها، وهذا بالنسبة إلى المثل، وأما بالنسبة إلى المضروب فيهم المثل من العرب فالنور نور الإسلام الذي أضأ قلوب من حولهم من المؤمنين المحلصين (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) وذهابه في الدنيا ما عرض لهم من الشك أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يدركون مناهضه وفضائله، وأما ذهابه بعدها فأوله الموت فإن المنافق يرى بالموت أو قبيل خروج روحه منزله بعدها، وبعده ظلمة القبر أي حياة البرزخ، وبعدها موقف الحساب والجزاء (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم — قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وعرمكم بالله الفرور) الخ الآية التالية، وفي هاتين الآيتين أصدق بيان للأمر من ذهاب الله بنورهم، وكونه ليس إجباراً لهم على الكفر ولا عبارة عن سلبهم التمكن من الإيمان، وإنما هو تعبير عن سنة الله تعالى في عاقبة فتنهم لأنفسهم الخ.

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الامة ما معناه :
استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الالهية بتصديقهم ، فلما أضأت لهم
بروقها، ووضح لهم طريقها، فاجأتهم التقاليد الموروثة، وباغتهم العادات المألوفة ،
وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد ، وما يتوقعونه في الاعراض عنها من
المصارع والماسد ، عن الاستعانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقيم ،
والترفة بين نهاره المشرق وظلمات ليلها البهيم ، بل استبدلوا هذا الديجور ، بذلك
الضياء والنور ، وهذا هو معنى ذهاب نورهم . وانما قال (ذهب الله بنورهم) ولم يقل
ذهب نورهم ، أو ذهب الله نورهم - للاشعار بأن الله تعالى كان معهم بمعوته وتوفيقه
عندما استوقدوا النار فأضأت، وذلك أنهم كانوا قائلين على سبيل فطرته التي فطر
الناس عليها ، معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس اليها ، وبأنه تخلى عنهم عند
ما نكبوا عن تلك السبيل ، وعافوا ذلك المورد السلسيل ،

ولا شك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه
اليه وقصد اتباع هداية ، والاستضاءة بنوره الذي وهب اياه ، فاذا أعرض عنه
وكله الله إلى نفسه، وذهب بنوره . واذا ذهب النور لا يبقى إلا الظلمة ، وما كان
هؤلاء في ظلمة واحدة ، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض ، متعددة بتعدد أنواع
التقاليد التي فتتوا بها ، وبتعدد أنواع الهداية التي أعرضوا عنها ، ولذلك قال
(وتركهم في ظلمات لا يبصرون) شيئا. حذف مفعول يبصرون ايذانا بالعموم ،
أي لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يرون طريقا من طرقها، لأنه صرف
عنايته عنهم بتركهم سنته ، واهمالهم هدايته ، ووكاهم إلى أنفسهم . ويأويل من
وكله الله إلى نفسه ، وحرمة توفيقه ، نسأل الله العافية

هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ، لانه سد على نفسه جميع أبواب
الهداية فلا يثق بعقله ولا بحواسه ولا بوجوده اذا خالفت تقاليده - وعدم الابصار
بذهاب النور غير كاف لتمثيل هذا اليأس والحرمان ، لجواز أن يلوح بارق ، أو يندثر اشرق ،
أو يصبح طارق ، فتكون الهداية ، وتنكشف الفوامة ، ولذلك عقبه بقوله تعالى
(صم بكم عمي) أي انهم فقدوا منفعة السمع الذي يؤدي الى النفس ما يلقيه

المرشدون اليها من الحجج القاطعة ، والدلائل الناصعة ، فلا يصيخون إلى وعظ واعظ ، ولا يصفون لتنبه منبه ، * فإضيق البرهان عند المقلد * بل لا يسمعون وإن أصاخوا ، ولا يقتضون إن سمعوا ، فكأنهم صم لم يسمخوا - وقدودا منفعة الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدها ، فلا يسألون يانا ، ولا يطلبون برهانا ، وقدودا خبر منافع الأبصار ، وهو نظر الاستفادة والاعتبار ، فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فينزعجوا ، ولا يصيرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبروا ، ﴿ فهم لا يرجعون ﴾ عن ضلالتهم ، ولا يخرجون من ظلماتهم ، لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة وقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتا يهتدي به ، ولا أن يصيح هو لينقذه من بسعته ، ولا أن يرى بارقا يؤممه ويقصده ، فهو لا يرجع من تيهه ، بل يظل يصم في الظلمات ، حتى يقتترسه سبع ضار ، أو يصل إلى شفا جرف هار ، فينهار به في شر قراره ، (وما للظالمين من أنصار)

(١٩) أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هذا هو مثل الفريق الثاني من هذا الصنف من الناس ، الذي كان أفراده ولا يزالون فتنة للبشر ، ومرضا في الأمم ، وحجة على الدين ، لانهم بفرورهم بتقاليدهم التي اكتفوا بها من دينهم الموروث ، يعيشون بقولهم ، ويلهون بخيالاتهم ، ويحجون على مشاعرهم ومداركهم فيضعفونها ، ويصارعون الفطرة الالهية فيصرعونها ، حتى يكون بعضهم كالجسادات (صم بكم عمي) كما تقدم في المثل الاول ، ويألف البعض الآخر الظلمة بطول التقليد ، ويكون أفراده في نور البرهان كالحفائش في نور الشمس ، ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضربله المثل الاول ،

لان فيهم بقية من الرجاء ورمقا من الحياة ، يوجههم إلى الاقباس من نور الهداية
كلما أضأت لهم بروقها ، والمشي في الجادة كلما استبانوا طريقها ، وأكن تحول دون
ذلك ظلمات التقاليد العارضة ، وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة ، وقد
يعدم لاستماع قوارع الآيات التي تنذرهم بما حرفوا ، وصوادع الحجج التي تبين
لهم كيف انحرفوا ، ولا يصدم عنها إلا أنها ترعجهم إلى ترك ما صنفوا وألفوا ، وهجر
ما أحبوا وألفوا ، وعدم المبالاة بسنة الآباء ، وقلة الاحتفال بعظمة الرؤساء ، فهم
يتراوحون بين الخوف والرجاء ، مذبيين بين أهل الجحود وأهل اليقين (لا إلى
هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء) ، ولا ينقطع منهم الأمل ، حتى ينقطع بهم الأجل ،
الآثارهم عند ما يقرع أصعابهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم ، والتواء
طريقتهم ، كقوله تعالى في النبي على أمثالهم ، وحكاية ما لم ير ضمه من أقوالهم ، (بل قالوا أنا
وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) الخ : وقوله في بيان ندمهم على
التقليد ، عند ما يحل بهم الوعيد ، (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا)
يأخذهم الزلزال ، ويتولاهم الاضطراب والقلق ، وتنشق لهم الظلمة عن فلق ، ويلمع في
نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات ، ثم تحيط بهم الظلمات ، وينقطع
بهم الطريق كما ألعنا آثافا . وأسباب غلبة الظلمات على النور ، هي موافقة ما عليه
الجهور ، والاخلاد إلى الهوى ، وتفضيل عرض هذا الأدنى ، وانتظار المغفرة ولو بما
تأولوه في معنى الشفاعة ، وتغني الربح من غير بضاعة (يأخذون عرض هذا الأدنى
ويقولون : سيفغر لنا - وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه - ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب
أن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟) بلى هو عندهم مدروس بمجديلات
النحو والكلام ، ولكنه دارس الصوى والأعلام ، المنصوبة لهداية القلوب والاحلاد ،
ومقروء بالتجويد والانقام ، ولكنه متروك الحكم والأحكام ، يقرؤنه لكسب
الخطام ، ولمعرفة الحلال والحرام ، ولا يتلونه لاصلاح القلب واللسان ، بتزكية النفس
وتغذية الايمان ، ويكتبونه لشفاء الأبدان من الاسقام ، لا لشفاء ما في الصدور من
الاورهام والآثام ، ولو كان له أنصار يدعون اليه ، وهداة يعتصمون به ويعولون
عليه ، لتبددت الظلمات أمام الانوار ، ومحت آية الليل آية النهار .

تلك الارشادات الالهية بمنزلة المطر الذي ينزل من السماء، والزلازل والاضطراب الذي أشرنا اليه بمنزلة الرعد، واستبانة الصراط المستقيم الذي يلم في أنفسهم من ذلك كالبرق، والعادات والتقاليد والشهوات والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالفهم كالظلمات التي تصد عن سلوك الطريق بل تعصيه على طاله وتجبجه عنه ، ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق ﴿ أو كصيب من السماء ﴾ أي قوم نزل بهم صيب ، ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن الصيب لا يكون إلا من السماء الاشعار بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاك في أيديهم ، ومن المعبود عند بلغاء العرب التعبير عما يلم بالناس مما لا دافع له بأنه نزل من السماء ، ولا جرم أن تلك السوانح التي تسنح في الافكار، والالهامات الالهية ، لأصحاب الفطرة الزكية ، التي يكون من أثرها ماأشار المثل اليه ، وتقدم التنبيه عليه، هي أمر وهبي واقع ، ماله من دافع .

قال تعالى في وصف الصيب ﴿ فيه ظلمات ورعد وبرق ﴾ الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة الصيب نفسه، والرعد هو الصوت المعروف الذي يسمع في السحاب عند اجتماعه أحياناً ، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب، وقد يلمع من الافق حيث لا سحاب ، وقال مفسرنا الجلال السيوطي: إن الرعد، ملك أو صوته ، والبرق سوطه يسوق به السحاب ، كأن الملك جسم مادي لان الصوت المسموع بالأذان من خصائص الاجسام، وكأن السحاب حمار بليد لا يسير لا اذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع. وما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من اللفظين ، وهو الذي يفهمه الناس اليوم. ولا يجوز صرف الالفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح ، ولا سيما اذا صرقت عن معاني من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون، الى معاني من عالم الغيب لا يعلمها الا الله تعالى ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي ، والذين أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبها ، كما ولعوا بحشوها بالقصص والاسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود وألصقوها باقتران لتكون بياناً له وتفسيراً ، وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي ، والحق الذي لا مربة فيه انه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل

عليه ألقاؤه وأساليه، إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخاطله الريب
أقول : هذا ما قاله الاستاذ في الرعد والبرق رداً على الجلال فيما تبع فيه ما روي
في التفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين، ولا يصح منه شيء، وأمثلة ما رواه
الترمذي بسند ضعيف من سؤال اليهود لنبينا (ص) . وقد رأينا السيوطي لم يذكر
من هذه الروايات شيئاً في تفسير الآية من كتابه (الدر المنثور) المخصص لنقل
المأثور، وكذلك ابن كثير، وكأن هذا عده من الاسرائيليات مع عدم صحة الرواية
فيه . وفسرهما البغوي بمفهومها اللغوي فقال في الرعد « هو الصوت الذي يسمع من
السحاب » وفي البرق « هو النار التي تخرج منه » ثم قال : قال علي وابن عباس
وأكثر المفسرين الرعد اسم ملك يسوق السحاب . والبرق لمعان سوط من نور
يزجر به الملك السحاب وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك ، وقيل
الرعد نطق الملك والبرق ضحك . وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً
رعد ، والبرق اسم ملك يسوق السحاب . وقال شهر بن حوشب الرعد ملك يزجي
السحاب فإذا تبددت عنها فاذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق .
وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب ، والاول أصح اهـ ولم يذكر الحديث
المرفوع لأنه أضعف عنده مما ذكر فيما يظهر

أقول ولا شك عندي في أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل كعب
الاحبار ووهب بن منبه بين المسلمين، من الصحابة والتابعين ، ولو صح في حديث
مرفوع بسماع صحيح لا يَحْتَمِلُ أن يكون من الاسرائيليات لما وقع فيه مثل هذا
الخلاف ولا يمكن حمله على أن المراد به الإشارة الى أن هذه المظاهر الكونية تقع
بفعل ملك ، وكل بالسحاب، ولكن لا حاجة الى ذلك مع عدم صحة شيء في المسألة.
والملائكة من عالم الغيب وهم لا يراهم الناس الا اذا تمثلوا لنبينا أو ولي علي سبيل
المعجزة أو الارهاص كتمثيل الروح للسيدة مريم عليها السلام، ورؤية الصحابة لجبريل
في حضرة النبي ﷺ بصورة رجل يسأل عن الايمان والاسلام والاجسان. والبرق
من عالم الشهادة لا من عالم الغيب .

وقول البغوي : وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب — يريد به قول

١٧٦ الكهرباء وآثار اتصال نوعيهما من الصواعق والنور وغير ذلك (التفسير ج ١)

فلاسفة اليونان الذي اغتر به بعض المسلمين ، قال البيضاوي : والرعد صوت يسمع من السحاب . والمشهور أن سببه اضطراب اجرام السحاب واصطكاكها اذا حدثها الريح من الارتعاد اه . وهو قول باطل والسحاب بخار لا يحدث اضطرابه صوتا .
وقال تعالى في أصحاب الصيب ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ

حذر الموت ﴾ الصاعقة هي ما كان يعرفه العرب ويعرفه كل واحد وهو ما ينزل في - أثناء المطر والبرق والرعد فيصعق ما ينزل به بأن يهلك أو يلحقه ضرر ، وما تفسيرنا للبرق والرعد والصاعقة مع كونها معروفة لكل الناس إلا لأن المفسرين صرفوا أذهانهم عن المعروف إلى غيره ، كما حي عن (ارسطو) حكيم قدماء اليونان أن تلاميذه سألوه عن تعريف الحركة فقام ومشى ، وما أنقطعهم بالسؤال عنها على بداهتها إلا أنهم اعتادوا ان يسمعوا من الفلاسفة أقوالا في الامور الجلية ، تجعلها غامضة خفية .

وأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحث القرآن لأنه من علم الطبيعة (أي الخليقة) وحوادث الجو التي في استطاعة الناس معرفتها باجتهادهم ، ولا تتوقف على الوحي ، وأما ذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال ، وصرف العقل الى البحث الذي يقوى به الفهم والدين ، والالم بالكون ينمي ويضعف في الناس ويختلف باختلاف الزمان ، فقد كان الناس يعتقدون في بعض الازمنة ان الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كانوا يشمون في محل نزولها من رائحة الكبريت وغيره ، ورجعوا عن هذا الاعتقاد في زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا تكون دائما في محل الصاعقة . وقد ظهر في هذا الزمان ان في الكون ميلا يسمونه الكهرباء من آثاره ماترون من التلغراف والتليفون والترامواي ، وهذه الاضواء الساطعة في البيوت والاسواق ، من غير شموع ولا زيت ولا ذبال ، وإنما تكون باتصال سلكين دقيقين كالخيوط التي تخط بها الثياب ، أحدهما يحمل أو يوصل السيل الكهربي الذي يسمونه الموجب ، والآخر يوصل السيل المسمى بالسالب ، وباتصال السلكين ، يتولد النور من تلاقي السائلين . وبانقطاعها أو الفصل بينهما يفصل السيلان فينقطع الضوء من المصابيح والحركة من الآلات .

والكهربائية موجودة في كل شيء ، والبرق في السحاب يتولد من اتصال نوعيها الموجب والسالب بقدرة الله تعالى ، كما يتولد في الارض بعمل الانسان . وقد استنزل بعض علماء الكهرباء قيس الصاعقة من السحاب إلى الارض ، والصاعقة من أثر الكهرباء ، وهي تفريغ السحاب طائفة منها في مكان لجاذب في الارض يجذبه ، وكثيراً ما حصل الصق لعمال التلغراف ، لما بين السحاب والاسلاك من الجاذبية . ومعرفة الناس بالسبب الحقيقي للصواعق هدام إلى حفظ الابنية الشاهقة منها بأخذ التضييب المعروف الذي يسمى قضييب الصاعقة ، فلا تنزل الصواعق على بناء رفع فوقه هذا القضييب ، ولا مجال في تفسير القرآن للتطويل في أمثال هذه المسائل الطبيعية لأنها تطالب من فنونها الخاصة بها ، فلنعد إلى بيان المثل

استحضر حال قوم مشاة في فلاة من الارض نزل عليهم بعد ما أقبل ظلام الليل صيب من السماء قصفت رعوده ، ولعلت بروقه ، وتصوّر كيف يهوون بأصابعهم إلى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع رءوس الأنامل ، وعبر عن الانامل بالأصابع هذا التعبير المحازي اللطيف الاشعار بشدة عنايتهم بسد آذانهم ، ومباغتتهم في ادخال أاملهم في صمليخها ، كأن كل واحد منهم يحاول بما دهمه من الخوف أن يغرس أصبعه كلها في أذنه ، حتى لا يكون للصوت منفذ إلى سمعه ، لما يحذر على نفسه من الموت الزؤام ، ومعالجة الحمام ، وهذا هو الجبن الخالم ، ومتنعى حدود الحماقة ، لان سد الآذان ليس من اسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول الموت ، والموت فقد الحياة بمفارقة الروح للبدن ، وخلق الله له عبارة عن تقديره أو عن قبضه للروح وتوفيه للنفس

وقوله تعالى ﴿ والله محيط بالكافرين ﴾ يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال من ضرب فيهم المثل للا يذهلوا ما تصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود بالذات . وهو ان التصام والمروب من سماع آيات الحق والحذر من صواعق براهينه الساطعة أن تذهب بتقاليدهم التي يرون حياتهم الملية مرتبطة بها لا يفيدهم شيئاً ، لان الله تعالى محيط بهم ، ومطلع على سرارهم ، وعالم بما في

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء الاول »

ضماؤهم ، وقادر على أخذهم إنما كانوا ، وفي أي طريق سلكوا ، فلا يهربون من من برهان الا ويناجيهم برهان آخر ، كالفرق يدفعه موج ويلتقاء موج حتى يقذف به إلى ساحل النجاة ، أو يدفعه إلى هاوية العدم ، ولهذا قال (محيط بالكافرين) ولم يقل محيط بهم أقول : فوضع الاسم المظهر موضع المضمحل للايدان أنهم إنما كانوا كذلك بكفرهم ، وان ذلك يرد في أمثالهم . والمآد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة ، فمن لم يمنه بأخذ الصاعقة أمانه بغيرها * تنوعت الاسباب والموت واحد * والمحيط بالشيء لا يمكن أن يذوقه وينفلت من قبضته

(يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا) إذا لمع البرق بشدة مفاجئا من هو في ظلمة فانه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه ، والخطف هو الأخذ بسرعة ، ولكنه يتبين به جزءاً من الطريق فيمضي فيه خطوات ثم يعتكر عليه الظلام ، وتستحوذ عليه المخاوف والاهوام ، فيقف في مكانه ، أو يعود البرق الى لماعته ، ويحاكي هذا من حال الممثل بهم انه عند ما يدعوم الداعي الى أصل الدين ، ويوضح لهم سبب ما هم فيه من البلاء المبين ، ويتلو عليهم الآيات البينة ، ويقيم لهم الحجج القيمة ، على أنهم تنكبوا الصراط السوي ، وأصيبوا بلداء الدوي ، يظهر لهم الحق فيعزمون على اتباعه ، وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات ، ولكن لا يعمدون ان تعود اليهم غمة التقليد وظلمة الشهوات ، وغلبة الاهواء والشبهات ، فتقيد الفكر وإن لم تقف سيره وإنما تعود به الى الخيرة — كما تقدم في أول الكلام — ثم يتكرر النظر في تضاعفها بطريق الاتهام والالمام . وفيه أنهم على سوء الحال وخطر آمال ، لم تنقطع منهم الآمال ، كما انقطع من أصحاب المثل الاول الذين وصفوا بالصم البكم

العمي ولذلك قال فيهم (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) حتى لا ينجم فيهم وعظ واعظ ولا تنفيدهم هداية هاد ، ولم يقل انه ذهب بنورهم كما ذهب بنور أولئك وسلبهم كل أواع الهدى والرشاد ، فوقع اليأس من رجوعهم الى الحق . وقوله تعالى (ولو شاء الله لخرجهم الى بيان حال من ضرب فيهم المثل ، لا من تممة المثل ، وقد

كنى عنهم بالضمير هنا لان المثل قد تم، بعدما ذكرهم في قوله (والله محيط بالكافرين) بالوصف الذي اقتضى التمثيل. هذا ما قاله شيخنا وهو أحد قولير للمفسرين، ومهم من جعله تنمة لأمثل نفسه، والمقصود من ضرب فيهم المثل، على ان كلا من المعنيين صحيح لا ينافي الآخر، وكلام بعضهم يمنع الجمع فقد قال البغوي: ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم الظاهرة. كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة اه وهو خطأ بياني فان الباطنة هي المقصود من الظاهرة بأسلوب التشبيه البليغ وهو الاستعارة. ومع هذا قد جعله شيخنا في صنف منهم غير الموصوفين بقوله صم بكم عبي وكلامه أظهر

(ان الله على كل شيء قدير) ليس عندي عن أستاذنا شي. في هذه الجملة ومعناها واضح لا يحتاج إلى تفسير ولكن قال بعض المفسرين: ان قدير بمعنى قادر ومثله في كل صيغة مبالغة في أسمائه تعالى لانه لا تفاوت فيها. وفيه أن المبالغة في الكلام، لاجل التأثير في الافهام، فقوله (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عالم الغيب) واكمل منهما موقع، وهنا لما هدد المنافقين بأنه لو شاء أن يذهب بهم وأبصارهم لذهب بها، علله بأنه على كل شيء قدير للاعلام بأن تعلق مشيئته، يتصل به تعلق قدرته، فما شاء كان قطعاً لانه لا يعجزه شيء، وتأثير الاسباب في مسبباتها منوط بمشيئته تعالى

ر تنبيه صادق في تطبيق القرآن على ما هو واقع

(وظهور معاني الامثال المضروبة للمناقين، في كثير من العلماء والعامه من المسلمين) عقب الاستاذ تفسير هذه الآيات بتنبيه، ارتاع له الحامل والنبية، ذلك انه يتن أن القرآن هاد ومرشد الى يوم القيامة، وان معانيه عامة شاملة، فلا يعد ويوعد ويعظ ويرشد أشخاصاً مخصوصين، وإنما نيظ وعده ووعيده وتبشيريه وإنذاره بالعقائد والاخلاق والعادات والاعمال التي توجد في الامم والشعوب، فلا يغتر أحد بقول بعض المفسرين: ان هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي ﷺ فيتوهم انها لا تتناولهم وان كانت منطبقة عليه، لانه لم يتخذ القرآن اماماً وهادياً، ولم يستعمل عقله ومشاعره فيما خلقت له، بل اكتفى

عن ذلك بتقليد آياته ومعاصريه ، في كل ما هم فيه ، ذكر ذلك عند بيان وجه الاتصال بين الآيات السابقة وما بعدها فقال بعد تلاوة الآية التالية مامناه :

(٢١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

في الناس المنادون هنا وجهاً (أحدهما) انهم الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ، مؤمنين بذلك الايمان الذي يملك القلب ويصرف النفس في الاعمال وهو المقبول عند الله تعالى ، وإنما هم آخذون بتقاليد ظاهرية ليس لها ذلك الاثر الصالح في أخلاقهم وأعمالهم ، فهم يخادعون الله تعالى بالتلبس ببعض صور العبادات والاقوال «ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم» (١) والكلام على هذا لا يزال في الصنف الرابع من أصناف البشر المحاطين بالقرآن كما تقدم فلا حاجة الى بيان وجه الاتصال بين الآيات

(الوجه الثاني) - وهو الراحح - أن الخطب عام للناس كافة ووجه الاتصال بين الآيات على هذا أنه لما بين تعالى في أصناف الناس هذا الصنف الذي احتقر أفراداه نعم الله تعالى عليهم ، واستعظموها وأكبروها على من قبلهم ، غرموا أنفسهم من أجل المزايا الانسانية ، وأجلوا سلفهم حتى رفعوهم الى مرتبة الربوبية ، خاطب الناس عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والحالقية التي تشملهم ومن قبلهم من السلف فتنتظمهم جميعاً في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه ، ولا يكون كذلك الصنف الحاسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية الدين ، إذ لم يستعملوا عقولهم في فهم ما أنزل عليهم ، بل اكتفوا بتقليد بعض

«١» حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية أخرى لمسلم «ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم»

رؤسائهم وعلماهم ، زاعمين انه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم ، كأن الله تعالى أنزل كتبه وخاطب بها نفراً معـدودين في وقت محدود ، ولم يجعله هداية عامة للامة ، وإنما ألزم سائر الناس في سائر الاوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساء وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلمجراً^(١) ثم تركوا اتباعهم اتكالا على شفاعتهم واكتفاء بالانتساب اليهم ، وزعموا أن الله أعطاهم ما لا يعطي مثله لأحد سواهم ، وان عملوا مثل عملهم ، تعالى الله عن الظلم والمحاباة وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو الفضل العظيم

هذا النداء الالهي المشعر بأن نسبة الناس الاولين الى الله تعالى كنسبة الآخرين واحدة : هو الخالق وهم الخلقون ، وهذا المستحق للعبادة وهم المأمورون بها أجمعون ، - حجة علينا وعلى جميع من استنّ بسنة ذلك الصنف من قبلنا (قال شيخنا) وأخصّ طلاب علوم الدين بالذكر^(٢) فينبغي للطالب أن يوجه نفسه الى فهم القرآن ويحملها على الاهتداء به ، فاذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الاسلام التي أشار اليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله « أدبني ربي فأحسن تأديبي »^(٣) وإنما كان أدبه القرآن^(٤) ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل الى معرفة أمراض

« ١ » مما يرد به عليهم أن الذين يكتبون ويعلمون كثيرون فاذا زعم المقلد أن الله تعالى أمر باتباعهم من غير نظر ولا استدلال وهم غير معينين فلا شك ان اتباع أي مذهب أو دين واجب ولا فرق بين سني ومبتدع ولا بين مسلم وكافر

« ٢ » قد خص طلاب العلوم بالذكر لانه يرى ان علماء الازهر وأمثالهم من كبار الشيوخ هم الفريق الميثوس منهم ممن شرح حالهم بل قال لي ان من تطول مدة طلبه للعلم في الازهر وأمثاله فانه يفقد الاستعداد للعلم

« ٣ » رواه العسكري في الامثال من حديث علي كرم الله وجهه مرفوعا وسنده ضعيف ومعناه كما قالوا صحيح

« ٤ » يشير الاستاذ الى حديث عائشة عند أحمد ومسلم وغيرها وقد سألها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : الست تقرأ القرآن ؟ قال قلت بلى ، قالت : فان خلق نبي الله كان القرآن

المسلمين الحاضرة ، ومنابع البدع التي فشت فيهم ، ومشارب الفتن التي فرقهم ، ويعرف علاج ذلك . وان من ذاق حلالة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يتلقى علماً^(١) الا ما يفتح له باب الفهم في القرآن أو ما يفتح له بابه القرآن فيجده مرآة ، وما عدا ذلك مبعد عنه ، والبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله تعالى ، وذلك هو الضلال البعيد

كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا الى النظر فيه فلا شتمال به اشتغال بالقرآن ، فاذا قال : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) فذلك تنبيه وارشاد الى الاعتبار بما في خلقنا في الحكم والاسرار ، وينبغي لنا البحث عنها كما قال في آية أخرى : (وفي الارض آيات للموقنين • وفي أنفسكم أفلا تبصرون) والى الاعتبار بتاريخ من قبلنا كما قال في آية أخرى : (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) وأمثال ذلك كثير

لا يتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتخشم لوعيده إلا اذا عرف معانيه ، وذاق حلالة أساليبه ، ولا يأتي هذا الا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو كنعو ابن هشام وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهر^(٢) وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن . قال الامام أبو بكر الباقلائي : من زعم انه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل

«١» قد يقال ان هذا انما يصح في العلوم الشرعية ووسائلها من الفنون العربية دون العلوم العقلية والسكونية والاجتماعية والصواب ان هذه العلوم تفتح من ابواب الفهم في القرآن مالا يفتحه علم الفقه وعلم الكلام وستأتي الإشارة الى ذلك

«٢» يعني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لان كلا منهما مصداق جلي لاسمه فهو يعلم قارئه البلاغة بمبارته ومباحثه ويعينه على جعلها ملكة في نفسه وذوقه قاله بأسلوبه وبلاغته . ولذلك حثنا الاستاذ على طبعهما وقرأهما لطلاب البلاغة في الجامع الأزهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا يتعلم قارئهما الا الاصطلاحات الجافة التي تفسد ملكة البيان وتبعد بقارئها عن ذوق البلاغة

فهل يصالح مسلم بلغ ورشد وطلب العلم أن لا يجعل القرآن إمامه ويتخذهُ نوراً يمشي به في الناس ويهتدي به في ظلمات البدع
أماننا عقبتان كؤودان لا نرتقى عما نحن فيه الا باقتحامهما ، وهما الكسل
وتجبل القصور على أنفسنا بجبل قيمة نعم الله تعالى علينا ، وصاحب هاتين الخلتين
يمقت كل من يرشده الى الخير ويهديه للحق ، لانه يكافئه ضد طبعه ، فلا يرى مهرباً
من الاعتراف بضلّاله وغيه ، الا بالتدحج بمُرشدِه وناصحه

على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من
العقائد والاخلاق والاعمال ، فان رجح به ميزانه فهو مسلم حقيقي فليحمد الله
تعالى ، والا فليسمع فيما يكون به الرجحان

لا بد لنا في النظر الطويل والفكر اقوم فيما نحن فيه ، فن لم يتفكر لم يهتد الى
الحق ، ومن لم يهتد اليه فهو ضال ، (فماذا بعد الحق الا الضلال)

هذا ما تذكرناه من التنبيه الذي قلنا ان الاستاذ عقب تفسير الآيات التي
وردت في صنفى المنافقين ومرضى القلوب بازاء القرآن ووصل به بينها وبين قوله
تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) الآيات . وهاء تفسيرها بالتفصيل

(يا أيها الناس اعبدوا ربكم) أقول إن الله تعالى قد افتتح هذه السورة
بذكر كتابه القرآن وكونه حقاً لا ريب فيه . وذكر بعد ذلك أصناف البشر نجاهه
من الممتدين به بالقوة وبالفعل ، ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهدى ،
ومن المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين ، وفيه ما يفهم منه أن هؤلاء
متفاوتون منهم المستعد للاخلاص في الايمان ومن فقد الاستعداد له ، وحكمة بيان
حال الميثوس من إيمانهم أنهم ليسوا حجة على هداية القرآن بل هو حجة عليهم
بعد هذا التمهيد جاءت هذه الآية والآيات الاربعة بعدها مصرحات بدعوة
جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق ببيان أصوله وأساسه وهي (١) توحيد الالهية
بعبادة الله تعالى وحده مع ملاحظة توحيد الربوبية (٢) القرآن آية الكبرى ودينه
التفصيلي ، (٣) نبوة محمد ﷺ المرسل بهذا القرآن . (٤) الجزاء في الآخرة على
الكفر وأعماله بالنار ، وعلى الايمان وأعماله بالجنة .

تقدم تحقیق معنی العبادۃ ومعنی الرب فی تفسیر سورۃ الفاتحۃ. وبندہ الدعویۃ بالأمر بعبادۃ اللّٰه تعالیٰ وحدہ هو ستہ جمیع المرءین. قال تعالیٰ (ولقد بعثنا فی کلّ أمۃ رسولاً أن اعبدوا اللّٰه واجتنبوا الطّاغوت) فكان کلّ رسول یبدأ دعویۃ بتولہ (یا قوم اعبدوا اللّٰه مالکم من إله غیرہ) وذلك أن جمیع تلك الامم كانت تؤمن بأن اللّٰه خالق الخلق هو ربهم ومدبر أمورهم، وإنما كان کفرهم الأعظم بعبادۃ غیر اللّٰه تعالیٰ بالدعاء. الذی هو رکن العبادۃ الأعظم فی وجدان جمیع البشر، وبغیر الدعاء والاستغاثۃ من العبادات العرفیۃ، کالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرّیین أو الطواف والتمسّح بہ إن کان جسماً أو تمثالاً لملك أو بشر أو حیوان أو قبراً لأنسان، ومنهم من کان ینکر البعث أیضاً، ولما کان المخاطبون بالدعویۃ هنا أولاً وبالذات فی ضمن الدعویۃ العامۃ وهم اليهود والعرب فی المدينۃ وماحولها يؤمنون برب العالمین ووحداً ینتہ یمبدون غیرہ إما بدعائہم اللّٰه أو من دون اللّٰه وإما بمجملہ شارعاً یتبعونہ فیما یصدرہ من أحكام التّعبّد أو الحرام والحلال - لما كانوا كذلك احتج علی دعوتهم إلى توحید اللّٰه تعالیٰ بالتعبیر بلفظ رب مضافاً الیہم فقال (اعبدوا ربکم) ووصفہ بما یدل علی انفرادہ بالربوبیۃ من الصفات المسلّمۃ عندهم وهي الخلق والتکوین والرّزق فقال ﴿الذی خلقکم والذین من قبلکم﴾ إلى آخر الآیۃ الثانیۃ - أي اذا کان ربکم هو الذی خلقکم وخلق من قبلکم وهو الذی سحر لکم السماء والأرض لرزقکم ومنافعکم فیجب أن تعبدوه وحدہ ولا تشركوا بعبادته أحدًا من خلقه فتحعلونه مساویالہ وتفضلونه علی أنفسکم تفضیلاً من نوع تفضیل الخالق علی المخلوق والرب علی المربوب . وهاک تفصیل ذلك بما کتبتہ من سیاق درس شیخنا مفصلاً له تفصیلاً :

یقول تعالیٰ (یا أيہا الناس) الذین یدعون الایمان باللّٰه قولاً بأفواہهم ولم یمس الایمان الحق سواد قلوبهم ، ولا کان لہ سلطان علی أرواحهم، یدعون الایمان بالیوم الآخر ولم یستعدوا لہ تہذیب أنفسهم واصلاح أعمالهم ، وإنما یأتون ببعض صور العبادات بحکم العادات الموروثة، وقلوبهم مشغولۃ عن اللّٰه الذی لا تقبل العبادۃ عنده إلا بالتوجه الیہ وابتغاء مرضائہ ، والشعور بعظمته وجلالہ ، فهم یخادعون اللّٰه بہذہ الظواہر الّتی لا معنی لہا ، والصور الّتی لا روح فیہا ، وأما یخدعون فی

الحقيقة أنفسهم لأن أعمالهم هذه لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة ولا تنجيهم في الآخرة وبأيها الناس الذين لم يرزؤا بهذا الخذلان ، ولم يبتلوا بهذا الاقتتان ، سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمان ، (اعبدوا ربكم) جميعا عبادة خشوع وإخلاص وأدب وحضور كأنكم تنظرون إليه وترونه ، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم ، وينظر دائما إلى محل الإخلاص منكم وهو قلوبكم ، واستعينوا على إشعار نفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية فإنه هو ربكم الذي أنشأكم فيما لا تعلمون (وجعل لكم السمع والابصار والافئدة اعلمكم تشكرون) وغذاكم بنعمه ، ونعام بكرمه ، كما فعل مثل ذلك بسلفكم الصالح فشكروه وعبدوه وحده مقربين بهذه التربية ، ومعظمين لهذه المنة ، فليدع ذلك الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف فقط فإن هذا الرب العظيم (الذي خلقكم و) خلق (الذين من قبلكم) قدرباكم كما ربى سلفكم ، ووجهكم من الهدايات مثلاً وهدبهم ، فمن شكر منهم ومنكم زاده نعماً ، ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقماً ، ليكون عبرة ومثلاً للآخرين ، وذلك من رحمته بالهالمين ، وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد ، فقال (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) وفي القصص حياة لأولي الألباب ، وما يتذكر الامن أناب .

هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين ، بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين ، وأرشدكم بإعلامه أيام أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية - إلى الاستقلال بالعمل ، وقدر نعمته عليهم قدرها ، ليعلموا أن كل النعم التي تكتسب بالشكر - وهي ماعدا النبوة - مقدورة لهم ، كما كانت مقدورة لمن قبلهم ، وأنهم إذا زادوا على سلفهم شكرًا يزدادون نعماً ، وما الشكر إلا استعمال المواهب والنعم فيما وهبت لأجله ، فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة ، وإنما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائنا ، لأن عقولهم كانت أقوى ، وكانوا على فهم الدين أقدر ، بل لا يكن

أن يفهمه غيرهم ، أولئك كافرون بنعمة العقل ، وغير مهتدين بهذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والفضل . وكذلك الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب اليه زلني بغير ما شرعه لهم من الدين وما جاء به الانبياء عليهم الصلاة والسلام - وعم الوسائل في الهداية والارشاد - أولاً لأجل الشفاعة لم عنده لينالوا جزاء ما شرعه من الدين ، من غير طريق العمل به واتباع المرسلين - قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يبتدوا بهذه الآية لأنهم قد جعلوا لله أنداداً يقولون أن ينالوا بأشخاصهم ، ما حكم الله بأن يطلبه الناس بإيمانهم وأعمالهم ، فجعلوا هؤلاء الانداد شركاء . الله يفنونهم عن شريعته شعروا بذلك أم لم يشعروا يقول تعالى لجميع عباده ، اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية ، والمساواة في المراهب الخلقية ، التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية (لعلكم تتقون) فان العبادة على هذا الوجه هي التي تصدكم للتقوى ، ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصوى ، قال الاستاذ : الشائع ان لعل للترجي في ذاتها وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق ، وغرض القائلين بهذا تعزیه الله سبحانه عن الترجي بمعناه القوي الآتي ، ولكنهم يسيئون للكلام بدون بيان ، وحقيقته ان لعل للترجي ولكنها تستعمل الأعداد والتهئية للشيء . وفي هذا معنى الترجي ، فحيث وقعت (لعل) في القرآن فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفاً ، وهو يستلزم التحقيق [لان الأعداد بما تأتي « لعل » بعده أمر محقق لا رية فيه] فان العبادة على لوجه الذي أرشدت اليه الآية من ملاحظة معنى الربوبية الخ ما تقدم شرحه تطعيم في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته ، وتعلي همة العابد وتقوى عزيمته وإرادته ، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والذائل ، وتألف الطاعات والفضائل ، وهذه هي التقوى . وإذا قلنا ان الرجاء متعلق بالناس فالاعداد فيه ظاهر ومتحقق إذ لو لم يخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقاه منهم أحد

ومعنى الترجي في أصل اللغة توقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له ، سواء كان الاستعداد كسبياً أو طبيعياً فاستعملنا « لعل » المعبرة عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الاعداد الذي هو جعل المرء مستعداً ،

والتعبير عن السبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة ، وقد عدوا الترجي والتخي من الأخبار وصيغها صيغ انشاء فقط

وأقول ان ما ذكره من الاعداد صحيح ولكنه غير مطرد والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه غير مقطوع به لذاته بل ينبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع ويتعلق تارة بالمتكلم وتارة بالمخاطب وتارة بالمتكلم عنه وتارة بغيرهما فتأمل قوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حكاية عن قوم موسى (لعلنا نتبع السحرة) وقوله (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) الخ وقوله لموسى وهارون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) وقد علم أن هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون أي (فقولا له قولا لينا) راجين به أن يتذكر أو يخشى لا قولا غليظا منفردا . وتأتي لعل للاشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع كقوله تعالى لرسوله ﷺ (فلعلك باخم نفسك) الآية وقوله (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك) الآية .

لما ذكر الله عبادته بنعمة الإيجاد ونعمة المساواة في المواهب التي تقتضي التقوى وعدم إطراد السلف برفعهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) ذكرهم ثانيا ببعض خصائص الربوبية، التي تقتضي الاختصاص بالعبودية ، فقال (الذي جعل لكم الأرض فراشا) بما مهدها وجعلها صالحة للاقتراض والاقامة عليها والارتفاق بها ، أي فهو القادر على جلائل الفعال ، العظيم الذي يستحق العبادة والاحلال ، المنعم بجميع النعم ، الجدير بأعلى مراتب الشكر ، جعل الأرض بقدرته فراشا لأجل منفعتكم (والسماء بناء) مما سكا لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . السماء مجموع ما فوقنا من العالم ، والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة : وقد كون الله السماء بنظام كنظام البناء . وسوى اجرامها على هذه الصفة المشاهدة وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرض ، ولا يصطدم بعضها ببعض ، إلا إذا جاء يوم الوعيد ،

وبطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد ، والواجب ملاحظته في هذا المقام هو تصور قدرة الله تعالى وعظمته ، وسعة فضله ورحمته

ثم بعد ان امتن بنعمة الایجاد ، ونعمة الفراش والمهاد ، ونعمة السماء ، التي هي كالبناء ، ذكر نعمة الامداد ، الذي تحفظ به هذه الاجساد ، وهي مادة الغذاء ، التي بها النمو والبقاء ، فقال ﴿ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ﴾ الثمرات ما يحصل من النبات نجما كان أو شجراً : يصلح الزارع والغراس الارض ، ويندر البذر ، ويغرس الفسيل ، ويتعاهد ذلك بالسقي والعنق ، فيكون له كسب في رزقه ، ولكنه ليس له كسب في إنزال المطر الذي يسقي به ، ولا في تفضية النبات بماء المطر أو النهر المجتمع من المطر ، وبأجزاء الارض وعناصرها الأخرى ، ولا في تولد خلاياه التي بها نموه ، ولا في إثماره اذا أثمر ، وإنما كل ذلك بيد الله القدير - فعلياً أن تتفكر في ذلك لتزداد تعظيماً له واجلالاً فلا تميد معه أحداً

وبعد أن عرفنا الله تعالى بأنفسنا ، وبنعمته علينا وعلى سلفنا ، وبعد أن عرفنا ذاته الكريمة ، بآثار رحمته ومنته العظيمة ، وصرنا جديرين بأن نعرف أن العبد عبد فلا يُعبد ، وإن الرب رب فلا يشرك به ولا يجحد ، قال تفرعاً وترتيباً على ما سبق ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾ من سلفكم المخلوقين مثلكم تطلبون منهم ما لا يطلب إلا منه ، وهو كل ما تعجزون عنه ، ولا يعمل كسبكم اليه ، لا تفعلوا ذلك فانهم في الخلق والعبودية مثلكم

الأنداد جمع ند بكسر النون وفسر بالشريك وهو في اللغة المضارع والكفو ، يقال فلان ند فلان ومن أنداد فلان أي يضارعه ويمثله ولو في بعض الشؤون. والأنداد الذين اتخذوا في جانب الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا اليهم في بعض الحاجات ، لمعنى يقتضيه فهم الحاضعون المخاطبون بترك الأنداد أولاً وبالذات ، وهم مشركو العرب وأهل الكتاب ، فالعرب كانت تسمى ذلك الخضوع والصمد عبادة اذ لم يكن عندهم وحي ينههم عن عبادة غير الله فيتحاموا هذا اللفظ «العبادة» ويستبدلوا به لفظ التعظيم أو التوسل مثلاً تأويلاً لظاهر نص التنزيل . وأما أهل الكتاب الذين اتخذوا أجيالهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً فكانوا يؤثوثون فلا يسمون

هذا اتخذوا عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة أو أنداداً أو أرباباً. وفرق بين اتخاذ بالفعل والتسمية بالقول، والجميع متفقون على أنه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله وإنما كانوا يسمون دعاءهم غير الله والتقرب اليه توسلاً واستشفاعاً، ويسمون تشريعهم لهم العبادات وتحليلهم لهم المنكرات، وتحريمهم عليهم بعض الطيبات، قهوا واستباطوا التوراة. إلا أن من النصارى من لا يتحامون التصريح بعبادة السيدة مريم وبعض القديسين استعمالاً للفظ في مدلوله اللغوي

وصور العبادة تختلف عند الامم اختلافا عظيماً وأعلاها عند المسلمين الاركان الخمسة والدعاء. وقالوا كل عمل غير محظور نحسن فيه النية لله تعالى فهو عبادة، كأن المعنى الذي يجعل جميع الاعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء مرضاته، ولها عند أهل الكتاب صور أخرى، والمؤولون يخصصون هذه الصور بالله تعالى وإذا ابتدعوا صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر يستعملونها بل يستحبونها به، ولكنهم لا يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من يتخلفون دون الله أنداداً كما ذكر الله عنهم في قوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) ولم يكن منهم سوى التوسل بهم والاخذ في الدين بقولهم تقليد أعمى بدون فهم لما جاء على لسان الوحي كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ وقدماء الفرس جعلوا لله ندأ في الخلق والابحاد فقالوا : إن للخير إلهاً هو الاله الاول، وإن للشر إلهاً يضاده، وليس النهي في الآية عن هذا التثريب لأن المخاطبين لا يدنيون به كما قلنا وتدل عليه الآيات الكثيرة

لذلك وصل النهي بقوله عز وجل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي والحال انكم تعلمون انه لاند له لأنكم اذ سئلتهم من خلقكم وخلق من قبلكم ؟ تقولون الله ، واذا سئلتهم من يرزقكم من السموات والارض ومن يدبر الامر ؟ تقولون الله. فلماذا تستغيثون إذن بغير الله وتدعون غير الله ؟ ومن أين أتيتكم بهذه الوسائط التي لا تنفع وادعيتهم أنهم شفاعتكم عند الله ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب والتوسل إلى الله يكون بغير مآشره من الدين حتى قلتم (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله) ؟ يأيتها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وخلق وسائطكم وشفعاءكم ،

وأعدكم جميعاً للتقوى، التي تقربكم إليه زلفى، وسأوى بينكم في أنواع المواهب إلا أنمخصّ الأنبياء عليهم السلام بالوحي ليطمئئكم ماخطأ ظنكم ورأيكم فيه، فليكنم أن تهتدوا بما جاؤا به، فإن صدّ الرؤسيتين عن تركّ قاليدم واتباع الوحي من غير زيادة فيه ولا نقصان منه خوفهم الرؤساء، فقد آثروا رؤسائهم على الله وجعلوهم له أنداداً، وإن صدّ الرؤساء عن هذا الاتباع توقم زوال المفعمة والجاه لدى الرؤسيتين فقد اتخذوهم أنداداً، فالتد هو المكافي، والمثل، وأنتم بترككم الحق لخوفهم ورجائهم تفضلونهم على الله تعالى وتجعلونه أقلّ الانداد تعظيماً، ففرّوا رحكم الله إلى الله، ولا تخافوا غيره ولا ترجوا سواه، فمار على من يعرف الله، أن يؤثر رضا أحد على رضا، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، وتابع ومتبوع، بل هذا لا يقع من مؤمن حقيقي لأن الله تعالى يقول: (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)

(٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *
(٢٤) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان به وعدمه، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم فالآيات متصل بعضها ببعض كجبات من الجوهر نظمت في سلك واحد، فانه بعد ما ذكر المتقين الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم، وبين خصائصهم وصفاتهم، وذكر الجاحدين المعاندين، وما هم عليه من العمى عن جليلة الحق المبين، وما رزقوا به من الصمم المعنوي حتى لا يسمعون الحجج والبراهين، وما أصيبوا به من البكم بالتسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين، ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وذكر فرقتهم وأصنافهم، وبين خلاقتهم وأوصافهم، وضرب لهم الامثال، ونضلمهم في ميدان الجدال، بسهام الحجج النافذة، وسيوف

البراهين القاطعة — بعد هذا كله نهداهم بالكتاب الذي يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح دونه (ذلك الكتاب الذي لأرب فيه) فقال

﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ أي يا أيها الناس عليكم بعد أن تنسلخوا من مضيق الوسائس، وتنسلخوا من مأزق الهواجس، وتنزعوا ما طوقكم به التقليد من القلائد، وتكسروا مقاطر ما ورثتم من العوائد، أن تنهروا إلى الحق فتطلبوه برهانه، وأن تبادروا إلى مادعينه إليه فتأخذوه برآيه، فإن خفي عليكم الحق بذاته، فهذه آية من أظهر آياته، وهي عجزكم عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من رجل أمي مثل الذي جاءكم به، وهو عبدنا ورسولنا محمد ﷺ، وإن عجزتم عن الاتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتها، وتضارعا في أسلوبها وبلاغتها، وأنتم فرسان البلاغة، وعصركم أرقى عصور الفصاحة، وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان، ولم يكن محمد ﷺ ممن يسابقكم من قبل في هذا الرهان، لانه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه، ولم يتمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله، — فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سنة فاعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحى إلهي، وامداد سماوي، لم يسم عقله الى علمه، ولا يئانه إلى أسلوبه ونظمه،

وعبر عن كون الريب بان لا يذان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه ^(١) لان الحق فيه ظاهر بذاته، يتلأأ نوره في كل آية من آياته، ولكن اذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

«١» هذا مبني على قاعدة معروفة في العربية وهي أن شرط « إذا » يقتضي الوقوع وشرط « إن » يقتضي عدم الوقوع أو الشك فيه، وكذا ما شأنه عدم الوقوع لذاته وإن وقع لعارض كما في هذه الآية ومرة توضيح هذا الشأن في تفسير (لأرب فيه) ومثله ما شأنه عدم الوقوع أو ما يزيل منزلته لا لذاته بل بسبب آخر كالمنوع شرعاً فمن شأنه ألا يقع من مؤمن مدع للشرع وإن وقع لضغ في الايمان وتقلب للشهوات كموله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقوله (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ويراجع تفصيل هذه القاعدة في (دلائل الاعجاز) للامام عبدالقاهر الجرجاني

والنزول من مادة النزول كالانزال وتقدم تفسيره إلا أن صيغة (التفصيل) الدالة على التدرج أو التكثير، تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة وهو الواقع وصيغة أنزل لا تنافيه وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهان (أحدهما) أن الضمير في « مثله » لقرآن المعبر عنه بقوله (مما نزلنا) (والثاني) أنه لعبدنا قال شيخنا وهو أرجح بدليل من الداخلة على « مثله » الدالة على النشوء ، أي فان كن أحد من يماثل الرسول بالأمية يقدر على الاتيان بسورة فليفعل قال تعالى (وادعوا شهداءكم) الذين يشهدون لكم أنكم أنتم بسورة من مثله وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة أي ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم (من دون الله) أو ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعواكم كما أبد الله تعالى دعوة عبده محمد ﷺ ، وانظروا هل يضيقكم دعاؤكم شيئا (إن كنتم صادقين) في دعواكم [أن عندكم فيه ريبا ، وإنما يصدق المرتاب في ريبه إذا خفيت الحجة ، وغلبت الشبهة ، وكان جادا في النظر ، فهو يقول إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلديكم ما يمحس الحق فجدوا في الفكر ، ولا تتوانوا في النظر ، وتدبروا هذا الكتاب وهاهو ذا معروض عليكم ، وآتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الامي ، فإذا أمكن لكم ذلك فلتخاطر الريب أن يمر بنفوسكم ، وإلا فما وجه إعراضكم عن دعوته ، وإبطالكم عن تليته ،]

(أقول) هذا محصل سياق الاستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له وكتب العبارة الأخيرة لا يوضحه بخطه بعد طبع التفسير في المنار . وترجيحه كون الضمير في مثله للنبي ﷺ خاص بهذه الآية وهو لا ينافي المعجز عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من غير الاميين ورجح الجمهور الاول لموافقة الآيات الأخرى في هذا التحدي . وأول ما نزل في هذا المعنى قوله تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ٨٨) قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ثم نزل بعدها آية يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون اقتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) ثم آية هود (١١ : ١٣) أم يقولون اقتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من

(البقرة: ٢) التحدي بعشر سور مفتریات وبسورة مطلقاً بسورة من مثله ١٩٣

دون الله ان كنتم صادقين) وهذه السور الثلاث نزلت بمكة متتابعة كما رواه العلماء بهذا الشأن ولكن في رواية عن ابن عباس ان سورة يونس مدنية والرواية الاخرى هي الموافقة لقول الجمهور ولا سلوبها فانه أسلوب السور المكية . وقال بعض علماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولاً بالقرآن في جلته في آية الاسراء ثم تحداهم بعشر سور مثله في آية هود ، ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية يونس وكل ذلك بمكة ، ثم بسورة من مثله في آية البقرة بالمدينة . وهذا ترتيب معقول ، لو ساعد عليه تاريخ النزول ، والظاهر أن التحدي في سوزتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الاعجاز وهي ما يتعلق بالاخبار كقصص الرسل مع أقوامهم ، وهو من أخبار الغيب الماضية التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه كما قال تعالى عقب قصة نوح من سورة هود (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكما قال في سورة القصص عقب قصة موسى (٢٨ : ٤٤) وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر إلى آخر الآية ٤٦ وكما قال في سورة آل عمران عقب قصة مريم (٣ : ٤٤) ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك) الآية .

ولعل وجه التحدي بعشر سور مفتریات دون سورة واحدة هو ارادة نوع خاص من أنواع الاعجاز ، وهو الاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة وازالة شبهة تخطر بالبال ، بل بعض الناس أوردوها على الاعجاز بالبلاغة والاسلوب ، وهي ان الجملة أو السورة المشتعلة على القصة يمكن التعبير عنها في اللغة بصيغ مختلفة تؤدي المعنى ولا بد أن تكون عبارة منها ينتهي اليها حسن البيان مع السلامة من كل عيب لفظي أو معنوي يخل بالفهم أو التأثير المطلوب فن سبق إلي هذه الصبغة أعجز غيره عن الاتيان بمثلاً لان تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ، ومن الامثال التي وضعوها بها هذه الشبهة قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟) قالوا ان هذه الجملة تحتل بالتقديم والتأخير بضعة تراكيب أفصحها وأبلغها وأسلمها من الضعف والابهام تركيب

الآية . ولكن القرآن عبر عن بعض المعاني وبعض القصص بعبارة مختلفة الأسلوب والنظم من مختصر ومطول ، والتحدي بمثابة لا يظهر في قصة مخترعة مقترأة بل لابد من التعدد الذي يظهر فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعددة كما نرى في سورة فتحدهم بمشر سور مثله في هدايتها وبلاغتها وأسلوبها واشتمالها على الحكم والعبر والاسوة الحسنة المهيبة على التوبة والتهذيب كما هو شأن القرآن في قصصه . كأنه يقول أدع لكم مافي سور القصص من الاخبار عن الغيب ، وأتحداكم انتم وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم على الاتيان بمشر سور مثل سور اقرأ في قصصها ، مع السماح لكم بمجعلها قصصا مقترأة من حيث موضوعها ، فان حثمت به مثل سورة انقصية ، في سائر مزاياها اللفظية والمعنوية ، فأما أعترف لكم بدحض حجتي عليكم

وأما اكتناؤه في سورة يونس بعدها بالتحدي بسورة واحدة في مقام الرد على قولهم « افتراء » فلا أنه لم يقيده بكونها مقترأة ، لامن باب التحفيف عليهم بالواحدة بعد عجزهم عن العشر ، فيدخل فيه خبر الغيب والزام الصدق .

فلم من هذا التفصيل ان التحدي بالعجز القرآن لذاته في جملة والتحدي ببعض انواع إعجازه في عشر سور مثله وبسورة مثله — كلاهما ثابت في السور المكية قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد المحرة في المدينة المنورة ، ولما كان كفار المدينة الذين بوجه اليهم الاحتجاج أولا وبالذات هم اليهود وهم يعدون اخبار ارسل في اقرآن غير دالة على علم الغيب تحداهم بسورة من مثل النبي ﷺ في أميته يشمل ذلك وغيره مع بناء التحدي المطلق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيد بتونه من مثل محمد ﷺ وسياقي بحث وجوه هذا الإعجاز قريبا

ثم قال تعالى ﴿ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ ألخ أي فان لم تأوا بسورة من مثله ، وتجشوا دليله من أصله ، وما أنتم بفاعلين ، لان هذا ليس في طاقة المحلوتين ، فاتقوا النار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين ، الذين يحسدون الحق بعد البرهان المبين ، وقوله تعالى (وان تفعلوا) جملة معترضة بين الشرط وجوابه ، وهي مقصودة حناي ذاتها لما فيها من تقوية الدليل ، وتقرير عجزهم بما يثير حنينهم ويفريهم

بتكلف المعارضة ، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي ، وهو الذي يعلم غيب السموات والارض ، بأنه غير ممكن لأحد وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بأن التي يعبر بها عما يشك في شرطه ، أو يحزم التكلم بعدم وقوعه ، ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا باذا لأن الحق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية مع القطع بأن الله تعالى منزّه عن الشك ، ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب لا حال المتكلم ، والمعول عليه هو ما قصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب ويدّعه في ذهنه ، فهنا يخاطب الله المرآيين ، والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين ، خطابا يؤذن أوله بأن عدم الاتيان بما تحداهم به مشكوك فيه ، ولازمه أن المعارضة جائزة منهم ، ودخلة في حدود إمكانهم ، خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم التي تومي إلى "قدرة على المعارضة ، وتشير إلى امكان الاتيان بالسورة ، ثم كر على هذا الايدان بل الابهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث ، وأبطل مراعاة الظاهر بل حولها إلى نهكم ، بالنفي المؤكد الذي ذهب بذلك القدماء ، واستبدل اليأس بالرجاء ، كأنه يقول ان إغراضكم عن الايمان ، بعد سماع هذا القرآن ، الذي أفاض العلوم على أمي لم يترب في معاهد العلم ، وأظهر معجزات البلاغة على من لم تكن يعرف منه التبريز بها في ثمر ولا نظم ، يدل على أنكم تدعون استطاعة الاتيان سورة من مثله وما أنتم بمستطيعين ، ولو استعتم عليه بجميع العالمين ، (قل لئن اجتعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصاعدة التي تثير النخوة ، وتهيج الغيرة ، مع علو كهيبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها ، في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ، ارتقاء لم تعرف مثله الايام ، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ، ويباهون ويغترون ، ويعتقدون لتلك المجامع وقيموها الاسواق ، ثم يطربون بإخارها في الآفاق ، ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ، ولم ينهض بليغ

من مصاتهم إلى المناهضة، (أقول) بل تواتر عنهم ما كان «من الاعراض عن المعارضة بأسلات ألسنتهم، والفرع إلى المقارعة بأسنة أسلهم»^(١) وسفك دمايتهم بأسيافهم، وتخريب بيوتهم بأيديهم، أفلم يكن الاجدر بمداره فريش وخولها، وغرر بني معد وحجولها، أن يجتمعوا على تأليف سورة يبلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع مفاخراتهم ويؤثروا ههنا على سوق الخيس بعد الخيس من صناديدهم إلى يثرب لقتال محمد ﷺ ومن آمن به «رض» في بدر وأحد وورا. الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا بجواره في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم، فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم، وإخراج بقية السيف من ديارهم، فلا شك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها، وهو تعالى جده العالم بمبلغ استطاعتهم، والمالك لأعنة قدرتهم،

قال المتكلمون في بلاغة القرآن اننا نجد لم يلتزم شيئا مما كانوا يلتزمون بسجعهم وإرسالهم، ورجزم وأشعارهم، بل جاء على النمط الفطري، والاسلوب العادي، الذي يتسنى لكل انسان أن يحذو مثاله، واسكنهم عجزوا فلم يأتوا ولن يأتي غيرهم بسورة من مثله، ثم نلاحظ أيضا أن القرآن بهذا الاسلوب قد تحدى به كل من بلقه من العرب على تفرق ديارهم، وتناثي أقطارهم، وأرسل الرسول إلى الاطراف يدعو الناس إلى الايمان به، فصمت الدعوة وبلغت مبلغها، ولم ينبر أحد للمعارضة كما قلنا. ألا يدل هذا على نهاية العجز وعمومه، واحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن الانبرا، لمباراته، والتسليم لها كانه، وعلى أن الله تعالى جعله فوق القدر، خار قلما يعتاد من كسب البشر؟ بلى، وان لهذا الاعجاز وجهين أحدهما كونه معجزا بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن لبشر أن يرتقي إليها، وثانيهما أنه جاء على لسان أمي لبث أربعين سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء من العلم. وقد ذكروا وجوها أخرى للاعجاز ينطوي عليها القرآن منها قوله هنا (وان تعملوا) بناء على أن الخبر هو الله تعالى عالم الغيب وما يكون فيه

المستقبل . ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله ، وقبل ظهور تأويله ، ان قرعه لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضي أشد التعريض على المعارضة التي يظهر بها العجز . ويقوم البرهان ، بالاعجاز المقتضي للايمان ، لولا مكابرة المستكبرين لوجدانهم ، وجعود ألسنتهم لما استيقنته قلوبهم ، (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ، فانظر كيف كان عاقبة الفاسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق فما عليه إلا أن ينتهي إلى عجزه ويبادر إلى الايمان به وبرسالة من أنزل عليه ، لئلم القطعي بأنه لا يمكن لعقل أن يجزم بذلك إلا اذا كان مطلقاً على الغيب ، فهو خبر عن الله عز وجل .

قال تعالى مخاطباً للفریقین بعد تسجيل العجز عليهم ﴿ قَاتُوا النَّارَ ﴾ وهي موطن عذاب الآخرة يؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به ولا نبش عن حقيقتها ، ولا نقول أنها شبيهة بنار الدنيا ولا إنها غير شبيهة بها ، وإنما ثبت لها جميع الاوصاف التي وصفها الله تعالى بها كقوله ﴿ التي وقودها الناس والحجارة ﴾ المراد بالحجارة الاصنام كما في قوله تعالى (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة اذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالفتح ما توقد به النار ، وبالضم مصدر وقد ، وسم المصدر بالفتح أيضاً

وقال بعضهم في تفسير (وقودها) إن الناس باعمالهم وعبادة بعضهم بعضاً وانحرافهم عن صراط الحق المستقيم ، والحجارة بعبادة الناس لها - سبيان في إجماد النار وإعدادها لهم ، فبذلك كانوا كالوقود التي تضرم به النار ، وفي الكلام تقديم السبب وهو الناس والحجارة على السبب وهو قوله تعالى (أعدت للكافرين) وبهذا التفسير يظهر الحصر في جملة (وقودها الناس والحجارة) فأنها اسمية معرفة الطرفين ، وخص الحجارة بالذكر لأنها أظهر المعبودات عند العرب

والمراد بالكافرين الذين لا ينجيهم دعوة الانبياء عليهم السلام والذين ينحرفون عن أصولها بعد الأخذ بها لدع يتبعونها ، وتقاليد يحدثونها ،

وتأويلات يلقونها . فبؤلاء هم الذين أعدت و هيئت النار لهم لانهم الذين يستحقون الخلود فيها ، ومن وردھا و روداً و انتهى الى موطن آخر فذلك الموطن هو الذي أعد له . وليس بعد الدنيا موطن الا الجنة جعلنا الله من أهلها بالتوفيق لتتقوى ، أو النار نعوذ بالله منها و بما يقرب اليها من قول و عمل

﴿ فصل في تحقيق وجوه الاعجاز ، بمنتهى الاختصار والايجاز ﴾

إعجاز القرآن قد ثبت بالفعل ، وتواتر فيه النقل ، وحسبك منه وجود ما لا يحصى من المصاحف في جميع الاقطار التي يسكنها المسلمون وكذا في غيرها ووجود الالوف من حفاظه في مشارق الارض و غاربها وهي تمكي لنا هذه الآيات في التحدي باعجازه ، ولو وجد له معارض آتى بسورة مثله لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضاً ، بل لكانت فتنة ارتد بها المسلمون على أديارهم

ولما كان إعجازه لمزايا فيه تعلو قدرة الخلق علماً وحكماً وبياناً للعلم والحكمة حار العلماء في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة في ظهوره ، حتى قال بعض علماء المعتزلة ان إعجازه بالصرفة ، يعنون ان الله تعالى صرف قدرة بلقاء العرب الخالص في عصر التنزيل عن التوجه لمعارضته فلم يهتدوا اليها سبيلاً ، ثم تسلسل ذلك في غيرهم واستمر إلى عصرنا هذا ، وهذا رأي كسول أحب أن يريح نفسه من عناء البحث وإجالة قدح الفكر في هذا الامر ، وللباحثين فيه أقوال ، كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب ، وقد عقدت هذا الفصل عند طبع هذا الجزء من التفسير لبيانها وإيضاحها ، لما علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم اليها ، دع امر ، دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها .

اعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه

(الوجه الاول) اشتماله على النظم الغريب ، والوزن العجيب ، والاسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب في مطالعته وفواصله ومقاطعته . هذه عبارتهم وأوردوا عليها شبهتين وأجابوا عنهما ، وحصرنا نظم الكلام منشوء مرسلًا وسجماً ، ومنظومه قصيداً ورجزاً ، في أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه

واحداً منها ، كما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش الذين عاندوا النبي ﷺ وعادوه استكباراً ، وجاحدوه استعلاءً واستنكاراً . أخرج الحاكم ومحمد والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ان الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن فكانه رقله ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا يعطوكه فانك أتيت محمداً لتعرض لما قبله ، قال قد علمت قريش أتتني من أكثرها مالا ، قال قل في قولك قومك انك منكر له ، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيثان من هذا ، والله ان لقوله الذي يقول خلاوة ، وان عليه لطلالة ، وانه لمشر أعلاه . فصدق أسفله^(١) وانه ليعلو وما يعلو ، وانه ليحطم ما تحته . قال والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعني أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ، يأتريه عن غيره . وكان هذا سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيداً) الآيات

ولعمري ان مسألة النظم والأسلوب لاحدى الكبر ، وأعجب العجائب لمن فكر وأبصر ، ولم يوفها أحد حقها ، على كثرة ما أبدؤا وأعادوا فيها ، وما هو بنظم واحد ولا بأسلوب واحد ، وانما هو مائة أو أكثر : القرآن مائة وأربع عشرة سورة متفاوتة في الطول والقصر : من السبع الطول التي تزيد السورة فيه على المائة وعلى المائتين من الآيات — إلى السور المئين — إلى الوسطى من المفصل إلى مادونها من العشرات فالآحاد كالثلاث الآيات فما فوقها ، وكل سورة منها تقرأ بالترتيل المشبه للتلحين ، المعين على الفهم المفيد للتأثير ، على اختلافها في الفواصل ، وتفاوت آياتها في الطول والقصر ، فمنها المؤلف من كلمة واحدة ومن كلمتين ومن ثلاث ، ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطر ، ومنها المتفق في أكثر الفواصل أو كلها ، ومنها المختلف في السورة الواحدة منها ، وهي على ما فيها متشابه وغير متشابه في النظم ، متشابه كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض ، من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ، وآياته في الانفس والآفاق ، والحكم والمواعظ والامثال ،

(١) وفي رواية : وإن أعلاه لمشر ، وإن أسفله لمغدق إلخ

٢٠٠ ايضاح الاعجاز بالاسلوب ونظم الكلام أى صورة تأليفه (التفسير: ج ١)

وبيان البعث والمآل ، ودار الابرار ودار الفجار ، والاعتبار بقصص الرسل والاقوام ، واحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام .

يقول قائل ان أساليب جميع الفصحاء والبلغاء متفاوتة كذلك ، لا يشبه أسلوب منها أسلوبا ، ولا يستويان منظوما ولا مثنوياً ، فجرد اختلاف الاسلوب والنظم لا يصح أن يعد معجزاً ، (وقول) من قال هذا فقد أبدع النجعة ، وأوغل في مهامه الغفلة ، فهما تختلف منظومات الشعراء فلن تعدو محور الشعر المنقولة عن المتقدمين ، والتوشیحات والازجال المعروفة عند المولدين ، ومهما تختلف خطاب الخطباء والمرسلين من الكتاب ، والمؤلفين في العلوم والشرائع والآداب ، فلن تعدو أنواع الكلام الاربعة التي بدأنا القول بها ، ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة من سور القرآن ولا أكثرها ولكل منهم نظم وأسلوب خاص فان شئت أن تشعر سمعك وذوقك بالفرق بين نظم الكلام البشري ونظم الكلام الالهي فأت بقارى حسن الصوت يسمعك بعض أشعار المغنقين ، وخطب المصاقع المفوهين ، من المتقدمين والمتأخرين ، بكل ما يستطيع من نظم ونحسين ، ثم ليل عليك بعد ذلك بعض سور القرآن المختلفة النظم والاسلوب كسورة النجم وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد (مثلاً) ثم حكم ذوقك ووجدانك في الفرق بينها في أنفسها . ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البشر في كل أسلوب من أساليب بلغاتهم ، وتأثير كل من الكلامين في نفسك ، بعد اختلاف وقعه في سمعك .

بل تأمل المعنى الواحد من المصاني المكررة في القرآن ، لاجل تقريرها في الأنفس ونقشها في الاذهان ، كالاختبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم من مختصر ومطول ، واطن لاختلاف النظم والأساليب فيها . فن المختصر ما في سور الذاريات والنجم والقمر والفجر ، ومن المطول ما في سور الاعراف والشعراء وطه ، لهلك ان تدبرت هذا تشعر بالبون الشاسع بين كلام المخلوقين وكلام الخالق ، وتحكم بهذا الضرب من الاعجاز حكماً ضرورياً وجدانياً لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك ، وان عجزت عن بيانه بقولك

ومن اللطائف البديعة التي يخالف بها نظم القرآن فنظم كلام العرب من شعر ونثر ، أنك ترى السور ذات النظم الخاص والفواصل المقفاة تأتي في بعضها فواصل غير مقفاة فتزيدها حسناً وجمالاً وتأثيراً في القلب ، وتأتي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آياتها في فواصلها وزناً وقافية ، ترفع قدرها وتكسوها جلالة وتكسيها روعة وعظمة ، وتجدد من نشاط القاري وتزهف من سقم المستمع ، وكان ينبغي للخطباء والمرسلين أن يحاكوا هذا النوع من محاسنه ، وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها ، أو الصعود إلى أفق بلاغتها ، ومن أعجب هذه السور أوائل سور المفصل بل الفصل كله . قال شيخنا الاستاذ الامام : كن المعقول أن يحدث القرآن في هذه اللقمة البلاغة في البيان فوق ما أحده بدرجات

إعجاز القرآن ببلاغته

(الوجه الثاني) بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر تنزيله وفيما بعده ، ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا ، وإنما أورد بعض المحققين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار سورة بلغت حد الإعجاز فيه ، والقائلون به لا يقتصرون إعجاز كل سورة فيه ، ويتحقق التحدي عندهم بإعجاز بعض السور القصيرة بغيره . كإخبار الغيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سورته ، على أن مسيلة تضدى لمعارضتها بمحاكاة فواصلها ، فجاء بخزري كان حجة على عجزة وصحة إعجازها .

ومن الناس من لا يفتقه سر هذه البلاغة ويماري فيما كتب علماء المعاني والبيان من قواعدها ، زاعمين أنه يمكن حمل كل كلام عليها ، وأن الاحالة على النون فيها إحالة على مجهول ، لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول ، لأن النون المعنوي كالحسي خاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جهلهم اللغة العربية الفصحى نفسها ، فقد حوت القرون في أثر القرون على ترك الناس لمداولة الكلام البليغ منها واستظهاره واستعماله ، واقتصار مدارس الامصار على قراءة كتب من النحو والعرف والمعاني والبيان والبدع هي أدنى ما وضع في فنونها فصاحة وبياناً ، وأشدّها عجمة وتقيداً ، وهي الكتب التي اقتصرت مؤلفوها على

سرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين
 الواضحين لهذه الفنون ومن بعدم إلى القرن الخامس كالتحليل وسيبويه وأبي علي
 وابن حني وعبد القاهر الجرجاني ، حتى صار أوسم الناس علماً بهذه الفنون أجبل
 قراء هذه اللغة ها . وأعجزهم عن فهم الكلام البليغ منها ، بله الاتيان بمثله ، فن
 لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي جرهر الفنون وعقود الجمان
 فشرحي التلخيص للسعد التتازاني وحواشيها لا يرحى أن يذوق للبلغة طعماً ،
 أو يقيم للبيان وزناً ، فأني بهتدي إلى الاعجاز بهما سبيلاً ، أو ينصب عليه دليلاً ؟
 وإنما يرجى هذا القوق لمن يقرأ أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز للامام عبد القاهر فانهما
 هما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك ، وما تجد من اثر
 الكلام في قلبك وحنانك قري أن علمي البيان شعبة من علم النفس ، وأن قد اعدتها يشهد لها
 الشعور والحس ، ولكن لا بد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام البليغ ومنثوره
 واستظها ، بعضه مع به ، كما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلام على علم البيان من مقدمته
 فهذا هو الاصل في تحصيل ملكة البلاغة فهماً وأداءً ، والقرابن الموضوعه
 لها مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطاً منها ، وقد عكست القضية منذ
 القرون الوسطى حتى ساء لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا اليها وهي
 التي تقرأ في مدرسة اعامم الازهر وأمثالها : إن قواعدهما تقليدية لا يمكن أن يعلم
 بها تفاصيل الكلام إذ يمكن حمل كل كلام عليها ، ولذلك كان أكثر الناس مزاوله
 لها أضغهم ياء ، وأشد هم عي وفهاة

فمعرفة مكانه القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والذوقية إلا من
 أوتي حظاً عظيماً من مختار كلام انباغا المنظوم والمنثور ، من مرسل ومسجوع ،
 حتى صار ملكة ، وذوقاً ، واستعان على فهم فلسفته مثل كتابي عبد القاهر والصناعتين
 لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جني ، وأساس البلاغة للزنجشيري ، ومغني
 القبيص لار هشام هذه مقدمات البلاغة ونتيجتها الملكة ولها غاية يمكن العلم بها من التاريخ ،
 وهي ما كان للقرآن من التأثير في الامة العربية ، ثم فيمن حذقها من الاعاجم أيضاً
 اخذ اصحيح البلاغة في الكلام هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بأصابة

موضع الاقتناع من العقل ، والوجدان من النفس (وقد يعبر عنهما بالقلب) ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب ، فهو الذي قلب طباع الامة العربية وحولها عن عقائدها وتقاليدها ، وصرها عن عاداتها وعداوتها ، وصدف بها عن آث تها وثاراتها ، وبدلها بأمتها حكمة وعلم ، وبجاهليتها أدبا رائعا وحلما ، وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها ، وعدلها وحضارتها ، وعلوها وفنونها

اهتدى إلى هذا النوع من إعجازه بعض حكماء أوربة مستنبطاً له من هذه الغاية التاريخية وبينه في الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن محمداً ﷺ لم يؤثر مثل ما أدّعي موسى وعيسى من الآيات المعجزة فقال ما معناه : إن محمداً كان يتلو القرآن مولهاً مدلهاً ، خاشعاً متصدعاً^(١) فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به ، فوق ما كانت تفعل جميع آيات الانبياء من قبله .

وقد رأينا وره يناعت من أدياء هذه اللفة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويعتقوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة ، وقد شهد له أهل العلم والانصاف منهم بهذا الإعجاز في النظم والاسلوب ، والبلاغة بفصوص تأثيرها في أعماق القلوب ، ولكنهم لم يقفوا لدلالة ذلك على أنه من عند الله عز وجل ، وسنبينه في آخر هذا البحث

ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه ، لحرجت عن الاختصار الذي التزمت في هذا الفصل ، وانك لتجد من التنبيه على عجائبيها في كل جزء من هذا التفسير ما لانجده في غيره حتى الدقة في معاني مفرداته ، وتحديد الحقائق في جملة ، ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه ، ولطف التناسب بين آياته وبين سورة . ومن أعجيبها ضروب إعجازه التي انفرد بها ، وكثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يعلمها قارئ ولا سامع وقد نبهنا في هذا التفسير للكثير منها . ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها

«١» قوله مولها الخ ترجمة لكلمة افرنسية معناها في حال يؤثر فيها الكلام في نفسه وفي نفس سامعه تأثيراً يملك عليهما أمرهما أي فيكون في قراءة قاعلاً منفصلاً ، وهادياً مبهدياً

إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب

(الوجه الثالث) اشتغاله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع أقوامهم وقد تقدم بعض الكلام فيه ، ومن حاضر في عصر تنزيله كقوله تعالى (غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيفلون في بضع سنين ، لله الامر من قبل ومن بعد ، وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) الآية وفيها خبران عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية ، وكان الصديق « رض » راهن بعض المشركين على صدق الخبر فرجج الرهان ، وكقوله تعالى (سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مقام لتأخذوها : ذرونا تتبعكم) الآية ، وقوله (قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) وقوله (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محققين ، وسكم ومقصرين لا تخافون) وهذه الثلاثة في سورة الفتح وفيها غيرها أيضاً ، وفي سورة التوبة أمثالها من الاخبار عما في قلوب المناقطين وعما يقولون في بعض المسائل ، ومن أظهر هذه الاخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغيير والتبديل في قوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ووعد بحفظ الرسول في قوله (والله يعصمك من الناس) دع ما تكرر في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين ، ومن وعده لكافرين ، كقوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) وكان الاستاذ الامام يقول ان الله تعالى لما ينجز لنا وعده هذا كله بل بعضه ولا بد من إتمامه بسيادة الاسلام في العالم كله حتى أوردته المعادية له . وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) الآية أنه قال انها نبأ غيبي عن يأتي بعد ، بل ورد هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي ﷺ أيضاً . وتجديان ذلك في تفسير هامن سورة الانعام ، ومنه ظهور مصداقها في حرب الامم الكبرى الاخيرة .

فهذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا وكون القرآن من

عند الله تعالى إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه، ولا يمكن معارضتها بما يصح بالمصادفة أو القرائن أحياناً من أقوال الكهان والعرافين والمنجمين، فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم به صدقاً منهم، ولكن الناس لا يحصون عليهم أقوالهم، ولا يحشون عن حيلهم وتليساتهم فيها، وإنما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضت الحياء كتشيم أبي تمام على المنجمين في زعمهم أن عمورية لا تفتح إلا عند نضج التين والعنب، في قصيدته المشهورة التي مطلعها «السيف أصدق أنباء من الكتب» ويقول فيها:

سبعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب
وقد قتل في عصرنا وزير من وزراء مصر فوجد الناس في تقويم (نتيجة) تلك السنة لأحد المنجمين نبأ عن قتله ومن شأن هذا التقويم أن يكون طبع قبيل دخول السنة التي قتل فيها، وقد بحث بعض المدققين في ذلك فتبين له أن صاحب هذا التقويم قد طبع الورقة التي ذكر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل ووضعها فيه موضع ورقة أخرى أخرجها منه فأحرقها، ولكن كان قد بيع بعض النسخ من التقويم فوجد المدقق المشار إليه بعضها، على أن دأب هؤلاء المنجمين أن يعبروا عما يتوقعون من أنباء المستقبل بآرائهم وبقرائن الأحوال وأخبار الصحف الدورية برموز وكتابات وإشارات يفسرون بها الوقائع بأهوائهم، فإن لم يجدوها تحتمل شيئاً منها كتبوها، وتعد على غيرهم تكذيبهم فيها، وأما ما يعرفه الفلكيون بالحساب كالحسوف والكسوف ومطالع الكواكب ومغاربها فليس من التنجيم ولا من علم الغيب في شيء.

إعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف

(الوجه الرابع) سلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف خلافاً لجيم كلام البشر وهو المراد بقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وإننا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب فيسودون، ثم يصححون ويبيضون، ثم يطبعون وينشرون، ثم يظهر لهم وتغيرهم كثير من التعارض والاختلاف والاعلاط اللفظية والمعنوية ولا سيما إذا طال الزمان، وهذه أمر مشهور في جميع الأمم

(فان قيل) إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف والتعارض فاضطر علماء المسلمين إلى الجواب عنها بما يرفعون أنه دفع الإيراد، وأظهر بطلان الانتقاد، وإن المـ لم يعمل ذلك منهم تقليداً، وإن لم يذكر في نفسه شيئاً، (قلت) إذا كانت عين الرضى متهمة فعين السخط أولى بالتهمة، وإننا إذا لم نلتفت إلى كلام أعداء القرآن الذين يخترعون التهم أو يزينونها بخلاصة قول ولا إلى المقلدين من المسلمين، وعرضنا ما ذكر من ظواهر الاختلاف على فريق المستدلين المستقلين من الفريقين نرى أنه ليس في القرآن تعارض حقيقي معنوي بعد مطعنا صحيحاً فيه ، ويرى الناظر في تفسيرنا هذا وفي مجلتنا (المنار) بيان كل ما علمناه من ذلك مع الجواب الممقول عنه، ولكن هذا النوع من الاعجاز إنما يظهر في جملة القرآن وفي السور الطويلة منه لا في كل سورة، فإن سلامة السورة القصيرة من ذلك لا بعد أمراً معجزاً يتحدى به

إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع

(الوجه الخامس) اشتماله على العلوم الالهية ، وأصول العقائد الدينية ، وأحكام العبادات ، وقوانين الفضائل والآداب ، وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي، الموافقة لكل زمان ومكان، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب السماوية، ومن الشرائع الوضعية ، ومن الآداب الفلسفية ، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشرقية والغربية ، من آمن منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الامي ، ومن لم يكون بذلك ، حتى كبراء السياسيين من خصوم الدول الاسلامية كورد كرومر عميد الدولة البريطانية بمصر فإنه شهد في تقريره السنوي الاخير عن مصر بنجاح الاسلام الباهر في التشريع الديني دون التشريع الاجتماعي والسياسي. وعلل الاخير بأن ما وضع منذ أكثر من الف سنة لا يمكن أن يوافق مصالح جميع الناس الآن وفي كل آن ، فكتبت اليه يومئذ كتاباً سأله فيه هل يعني بأحكام الشريعة الكتاب والسنة أم الفقه الذي وضعه العلماء، ومزجوا فيه آراءهم بما أخذوه عنها وخالف فيه بعضهم بعضاً ؟ وأنه إن كان يعني الكتاب والسنة فأنا مستعد لاثبات خطئه له. فكتب إلي كتاباً قال فيه: «انني عانيت بما كتبت مجموع القوانين

الاسلامية التي تسمونها الفقه لأنها هي التي تجري عليها الاحكام ولم أعن الدين الاسلامي نفسه . الخ

ولا شك ان هذا الوجه من أظهر وجوه الاعجاز فان علوم العقائد الالهية والغيبية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أعلى العلوم، وقما ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الافراد القليلون، فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وكلاماً، ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً منها، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها، ولا حكم بفرع من فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى؟

إعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه

(الوجه السادس) ان القرآن يشتمل على بيان كثير من آيات الله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من الجماد والنات والحيوان والانسان وبصف خلق السموات وشمسها وقمرها ودراريها ونجومها والارض والهواء والسحاب والماء من بحار وأمهار وعيون ونباتات ، وفيه تفصيل لكثير من أخبار الأمم ، وبيان لطريق التشريع السوي الأتم ، وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ ثلاثه عشر قرناً ونيف ، ثم عجزت هذه القرون ، التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون ، ان تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من أحكامه ، أو تكذب خبراً من أخباره ، وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكا ، ونسخت شرائع الأمم نسخاً ، وتركت سائر علوم الاوائل قاعاً صافصفاً ، ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسفية . ورجعت في تحقيقها إلى ما عثر عليه المقبون من الآثار العادية ، وحكمت فيها أصول العمران ، وما يسمونه سنن الاجتماع ، بحيث لم يبق لعلماء الاوائل كتابا غير مدعثر الاعصاد ، ساقط العماد

وهذا النوع من أنواع الاعجاز ، غير ما تقدم من سلامته من التعارض والاختلاف ، فتلك في الماضي ، وهذه في الحاضر والمستقبل ، ذلك الاختلاف يقع من الناس بقلة العرفان ، وبضعف البيان ، أو بما يطرأ على صاحبه من الذهول والنسيان ، يريد بيان شيء فيخونه قلبه ولسانه ، ويعوزه ان يحيط بأطرافه ، وأن يجليه تمام التجلي اقماري . كلامه أو سامعه

ثم يقول فيه قولاً آخر على علم فتواتيه العبارة فيؤدي المراد ، فيختلف ما بدأهم ما أعاد ، أو يقول القول ثم ينسأ ، فيأتي بما يخالفه في معناه ، أو يتكلم بما لا يعلم ، فيعرف بما لا يعرف ، وذلك عيب في الكلام وضعف في التكلم هو من شأن البشر ان ما يأخذه الناس من المسائل العلمية والفلسفية بالتسليم في زمانهم ثم يظهر ما يطل تلك المسلمات ، وينقض ما بنيت عليه من النظريات ، لا بعد عينا في قائله ، ولا ضمنا في بيانه ، وان كان موضوعه يبان تلك المسائل نفسها ، لانه بما لا يسلم منه البشر ، وأما من يتكلم في بعض مسائل الموجودات لبيان العبرة فيها ، أو الحث على الاستفادة منها ، لا لبيان حقيقتها في نفسها ، أو صفاتها الفنية عند أهل فنها ، فهو لا يكلف أن يبين تلك الحقيقة أو تلك الصفات التي لاتتعلق بفرضه من الكلام بالاصطلاحات العلمية والفنية وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن مراده منه ، أو يوجب نقصا في استفادته منه ، كما هو شأن الذين يعطون دهما الناس من جميع الطبقات ويضربون لهم الامثال بآيات الله تعالى ونعمه فيما سخر لهم من المخلوقات ، فاذا كان هذا النوع من الكلام الذي لا يعاب به مخالفته للمسائل الفنية لو قد يعاب فيه تكلف موافقتها جاء مع ذلك إماما واقفا وإما غير مخالف للمعارف أهل العصر الذي خوطب أهله ، ثم تبين أن بعض هذه المعارف كانت جهلا ، وظهر أنه موافق لما تمجدد من العلم والحق والتشريع العدل أو غير مخالف له ، فلا شك في أن هذه تعد لهزمة خارقة للمعتاد في البشر ، وقد ثبت هذا القرآن وحده ، فهو كتاب مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتماعية مررت العصور وقلبت أحوال البشر في العلوم والأعمال ولم يظهر فيه خطأ قطعي في شيء منها ، لهذا صح أن نجعل سلامته من هذا الخطأ ضربا من ضروب إعجازه للبشر ، وان لم يكن هذا مما تحدى به الرسول ﷺ من عجز البشر عن مثله ، لانه لم يكن ليظهر إلا من بعده ، فآخر ليكون حجة على أهله (فان قيل) ان الطاعنين في الاسلام من الملاحدة ودعاة النصرانية يزعمون ان العلوم والفنون العصرية ، من طبيعية وفلكية وتاريخية ، قد قضت بعض آيات القرآن في موضوعها ، وان التشريع العصري أقرب إلى مصالح البشر من تشريعه (قلت) انا قد اطلعنا على أقوالهم في ذلك فالفينا ان بعضها جاء من سوء فهمهم

أو فهم بعض المفسرين، ومن جود الفقهاء المقلدين، وبعضها من التحريف والتضليل . وقد ردّدنا نحن وغيرنا ما وقفنا عليه منها . وإنما العبرة بالنقض الذي لا يمكن لأحد أن يماري فيه مرء ظاهراً مقبولا ، ولو وجد شيء من هذا في القرآن لا اضطرب العالم له اضطراباً عظيماً ، كما أن العبرة في التشريع بما جعم بين المصلحة العامة والفضيلة والرحمة ، والتشريع الاسلامي بفضل التشريع الاوربي المادي بهذا ويسقه الى السؤال والمساواة (فان قيل) إن كنه أهل الكتاب يدعون مثلكم أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة ويتكلفون مثلكم رد ما بورده عليهم علماء الكون والمؤرخون مخالفاً لتلك الكتب

(قلت) ان هذا النوع من مخالفة كلام الخالق لكلام الخلق يجب أن يكون مشتركاً بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالنوراة والانجيل ، لو بقيت كما أنزلت من غير تحريف ولا تبديل ، ومن المعلوم من التاريخ باقطع عندنا وعندهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت (صندوق العهد) واخذ الميثاق على بني اسرائيل بحفظها كما هو منصوص في آخر سفر (تنثية الاشتراع) قد فقدت من الوجود عند ما أغار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس ، والتوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر ارتخشستا ملك فارس الذي أذن لبني اسرائيل بالعودة إلى اورشليم وأذن له أن يكتب لهم كتاباً من شريعة الرب وشريعة الملك ، ولذلك تكثر فيها الالفاظ البابلية كثيرة فاحشة ، وقد بينا تحقيق ذلك في تفسير أول سورة آل عمران وبعض آيات من سورة النساء والمائدة . كما بينا ان انجيل المسيح عليه السلام لم يدون في عصره ولم ينقل عنه وعن الحواريين كما نقل القرآن تواراً بالحفظ والكتابة ، ولا كمثل الحديث بالاسانيد المتصلة . وإنما ظهرت هذه الاناجيل التي هي قصص مختصرة لها واشهرت بعد ثلاثة قرون كآله عشرات غير هافاعتمد أربعة منها رؤسا . الكنيسة التي أسسها قسطنطين ملك الروم الذي تنصر تنصراً سياسياً وأدخل النصرانية في دور جديد ممزوج بالوثنية ورفضوا الباقي كما بيناه مفصلاً في الآيات التي أشرنا إليها آنفاً في الكلام على التوراة

إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر

(الوجه السابع) اشتمال القرآن على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تسكن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بمجداً. انكشف للباحثين والمحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله في الخلق، وهذه مرتبة فوق ما ذكرناه في الوجه السادس من عدم نقض تقدم العلوم لشيء مما فيه ، ولاتدخل في المراد من أخبار الغيوب المبينة في الوجه الخامس وان كان لبعضها اتصال بقصص الرسل عليهم السلام ونحن ننبه على كل ما علمناه من هذا النوع في محله من تفسيرنا هذا، ونشير هنا الى بعضه فمن ذلك قوله تعالى (١٥: ٢٢ وأرسلنا الرياح لواقح) كانوا يقولون فيه إنه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في السحاب بما يكون سبباً لنزول المطر بتلقيح ذكور الحيوان لآلاته ، ولما احدى علماء أوربة إلى هذا وزعموا انه مما لم يسبقوا اليه من العلم صرح بعض المطلعين على القرآن منهم بسبق العرب اليه . قال مستر (انجيري) المستشرق الذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة اكسفورد في القرن الماضي: ان أصحاب الابل قد عرفوا ان الريح تلقح الاشجار والثمار قبل أن يعلها أهل أوربة بثلاثة عشر قرناً. اه نعم ان أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح إذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى أنثائها ولكنهم لم يكونوا يعلمون ان الرياح تفعل ذلك ولم يفهم المندسرون هذا من الآية بل حملوها على المجاز

ومنه قوله تعالى: (٢١: ٣٠ أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) أي أ كذب الذين كفروا بآياتنا ولم يعلموا ان السموات والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي تظلمهم ، وهذه الارض التي تقلهم ، وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى (٤١: ١١ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ابعديا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) الخ وهذا شيء لم يكن يعرفه العرب ولا غيرهم من أهل الارض . وكذلك خلق كل الاشياء من الماء وهو أصرح في الآية مما قبله ومنه قوله تعالى (٥١: ٤٩ ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين) وقوله (١٣: ٣ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهذه السنة الالهية في النبات

أصل لسنة التابيح المذكورة آفقا فان المراد بها ان الرمح تنقل مادة القاح من الذكر إلى الانثى كما تقدم ، وفي هذا المعنى عدة آيات أعما وأغربها وأعجبها قوله تعالى (٣٦: ٣٦) سبحان الذي خاقا زواجها ما تنبت الارض ، من أنفسهم وما لا يعلمون) ومنه قوله تعالى (١٥: ١٨) والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء (موزون) ان هذه الآية هي أكبر مثال للعجب بهذا التعبير (موزون) فان علماء الكون الاخصائيين في علوم الكيمياء والنباتات قد أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يمكن ضبطها إلا بأدق المواردين المتقدمة من اعشار الغرام والمليغرام وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات ، أعني ان هذا التعبير بلفظ «كل» المضاف إلى لفظ «شيء» الذي هو أعم الألفاظ العربية الموصوف بالموزون - تحقبق مسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخاطر ببال بشر قبل هذا العصر ، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل

ومنه قوله تعالى (٣٨: ٥) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل (يقول العرب كالأمانة على رأسه إذا أدارها ولغفها، وكورها بالشد بدصيرة مبانة وتكثير، فالتكوير في الالة إدارة الشيء على الجسم المستدير كالرأس ، فتكوير الليل على النهار نص صريح في كروية الارض وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافية الطبيعية عند أهلها . ومنه قوله تعالى (يفشي الليل النهار يطلبه حثيثا)

ومنه قوله تعالى (٣٦ : ٣٨) والشمس تجري لمستقر لها - الى قوله - وكل في فلك يسبحون) فهو موافق لما ثبت في الهيئة الملكية مخالفا لما كان يقوله المتقدمون ومنه الآيات المتعددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك يحصل بقارة تفرع الارض قرعاً وتصخها قتر جهار جاً، وتبس جبالها بساً، فتكون هباء منبثاً ، وحينئذ تتناثر الكواكب، لبطلان ما بينها من سنة التجاذب، والآيات في هذا وفيما قبله تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان يقوله علماء اليونان ومقلدتهم من علماء العرب في الافلاك والكواكب والنجوم، وعلى اثبات ما تقرّر في الهيئة الملكية العصرية في ذلك وفي نظام الجاذبية العامة ، ويجد القاري تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير

فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه كانت مبهمة للعرب أو لجميع البشر في الغالب حتى ان المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهره وتقاليد ، أو من نظريات العلوم والفنون الباطلة - فإظهار ترقى العلم لحقيقتها المبينة فيه مما يدل على أنها موحى بهامن الله تعالى .

هذه أمثلة من مسائل العلوم الكونية والفنون الطبيعية التي خطرت بالبال عند الكتابة من غير تفكير ولا مراجعة الا لاعداد الآيات والسور ولا بدءاً من تعزيزها ببعض الامثلة الخاصة بالتاريخ ، وليس التاريخ من حيث هو تاريخ حد العلوم التي تطلب من الكتاب الالهي ، ولم يذكر فيه شيء منه بقصد سرد حوادث التاريخ ، وإنما جاء ماجاء فيه من ذكر أمم الرسل للعظة والاعتبار ، وبيان صن الله تعالى في الامم والاقوام ، وتثبيت قلب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ، كما أن ذكر السموات والارض وما بينهما وما في الارض من المواليثلاثة لم يذكر شيء منه لبيان حقائق الموجودات في أنفسها ، وإنما ذكرت في سياق آيات الله تعالى الدالة على علمه وقدرته وحكمته ورحمته وفضله على عباده الخ وقد تضمن كل من هذا وذلك بدقة التعبير وإيجاز البيان ، آيات أخرى تظهر أننا بعد أن ، دالة على أنواع من اعجاز القرآن ، وكونه وحياً من الرحمن ، فكتابه تعالى مظهر لقوله (كل يوم هو في شان)

أكتفي من هذا النوع الذي له علاقة بالتاريخ بمسألة عظيمة الشأن تشتمل على شواهد كثيرة منه وهي حكم القرآن الحق على التوراة والإنجيل الذين كان يدين الله تعالى بهما أعظم شعوب الارض مكانة في العالم وأوسعهم علماً وحضارة ولا يزال الكثيرون منهم يقدسونهما . مع بيان بعضهم لما نقض العلم منها وكذا سائر الكتب التي يصبرون عن مجموعها بالهدين القديم والجديد .

ما هذا الحكم الذي صدر من عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، على لسان عبده ورسوله النبي الامي القوي لم يقرأ في حياته سراً ، ولم يكتب سطوراً ، ولم يحط بشيء من أخبار التاريخ خيراً ؟ ملخص هذا الحكم أن أهل الكتاب من

اليهود والنصارى قد أوتوا نصيباً منهن ونسوا نصيباً رَحِطاً منه، فلم يحفظوه كله، ولم يضيّعوه كله، وأنهم حرفوا ما أوتوه عن مواضع تحريفاً لفظياً ومعنوياً كما يفيد الاطلاق^(١) وأنهم غلوا في دينهم فزادوا فيه ما لم يأذن به الله، وانخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يحلون لهم ويمرّمون عليهم ما لم يشرعه الله، وأنهم قصرُوا في إقامته من جهة أخرى ففعلوا بما يوافق أهواءهم منه وتركوا ما يخالفها كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وأن اليهود قالوا على مريم بهتاناً مبيناً، والنصارى غلوا فيها غلوّاً عظيماً، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا ثالث ثلاثة (وما من إله إلا إله واحد) الخ ما نطقت به الآيات التي يجد القاريء تفصيلها مع تفسيرها الحق المؤيد بالتاريخ الصحيح الذي حققه علماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام، المصدق للقرآن الحكيم في حكمه الذي كان مجهولاً بتفصيله عند جميع الناس^(٢) وقد قام في هذه السنين بعض كبار رجال الدين في بلاد الانكليز يكتبون في الجرائد ما قرووه في جمعيات الكنائس من أن الانجيل لا يثبت ألوهية المسيح وقد نشرنا بعض ما اطلعنا عليه في الجرائد الانكليزية من هذه التحقيقات وسننشر غيره في مجلّتنا الاسلامية (المنار)

وقد ثبت عندنا أن مستغلي الفكر من أهل أوربة بين مؤمن بما جاء به القرآن من حقيقة أمر المسيح وهو أنه بشر ممتاز بروح قدسية من الله ونبي له ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه مما جاء به القرآن زويين كافر به وأما عقيدة الكنيسة بربوبيته وألوهيته فهي محصورة في رجالها وعامة المتقليدين لم، وقد أخبرني قسيس كبير من الكاثوليك حرّمته الكنيسة وأخرجته من طغمة كهنتها أن كبار علمائها موحدون كالمسلمين ولولا خشية ارتداد العوام لصرحوا به وبني التثليث كبعض قسوس البروتستنت

(١) راجع تفسير الآية الثالثة من السورة الثالثة في الجزء الثالث من التفسير

(ص ١٦٥—١٥٩) وراجع تفسير الآية ٤٤ من السورة ٤ (ص ١٣٦ من الجزء

الرابع) والآية ١٥ من السورة ٥ (ص ٢٨٢ من الجزء ٦)

(٢) راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فهرس الجزء السادس من التفسير

كلمات أهل الكتاب والتوراة والانجيل

ولا يزال الموحدون يكثرزون في أوربة الولايات المتحدة الامير كانية عامما بعد عام،
ويقررون من الايمان بالقرآن (الله أكبر الله أكبر ، انهم سوف يفعلون)
فمن أين جاءت هذه الحقائق لمحمد بن عبد الله الأحمي بعد ثلاث وأربعين سنة عاش
معظمها في عزلة عن العالم وعلومه ، رعى في أوائلها الغم في جبال مكة وشامها ،
واتجر في أنصافها سبعين قليلة قلما كان يعاشر فيها أحداً ، وهي التي ظل المسلمون
يجهلون مراد القرآن منها بالتحقيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعالم وإطلاعهم على
علومه وتواريجهم إلى أن وصل علم التاريخ وغيره إلى الدرجة المعروفة
كان بعض أهل الكتاب والملاحدة من غيرهم يرون أن أكبر الشبهات على
ما في القرآن من قصص الرسل وأقوامهم حسب ما هامة بس من هذه الكتب المقدسة عند اقوم
ومما كانوا عليه من التقاليد والمذاهب . أحمال أنه ﷺ سمعها ن بعضهم في أثناء
سفره بالتجارة إلى الشام . وكانوا يعدون ما خالف لك الكتب من آيات القرآن
خطأ سببه عدم جودة الحفظ أو خطأ من سمع النبي ﷺ ذلك منهم أو تعمد أمنهم
لفشه كما غش بعض اليهود الذين ادعوا الاسلام خداعا بعض الصحابة والتابعين
بأخبار كثيرة أدخلوها في تفسير القرآن وكتب الوسيط والرقائق
وكان من الأدلة على دحض هذه الشبهة أنه لا يعقل أن يكون محمد ﷺ تلقى
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب في رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب
وهو ابن تسعين أو ١٨ سنة ، ولا في رحلته مع ميسرة مولى خديجة (رض) وهو وإن كان
في هذه الرحلة شابا له ٢٥ سنة إلا أنه لم ينفرد دون ميسرة وسائر تجار قريش
للداسة ولا غيرها ، بل لم يلبثوا إلا أياما في بلدة (بصرى) باعوا واشتروا
وعادوا ، ولا يعقل أن يكون سمع فيها أخبار جميع الرسل سرّاً أو جهرّاً ، وحفظها
من هذه الكتب حفظاً ، ثم ألخصها بعد عشرين سنة تقريباً في هذه السور — ولم
يجد أهل مكة عليه شبهة في هذا الباب إلا وقوفه أحياناً على قين (حداد صانع
السيوف) رومي كان بمكة فقالوا : انه هو الذي يعلمه ، وهو لم يكن يحسن
العربية وفيه نزل (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر : لسان الذين يوحدون
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقد تقدم في مسألة اشتمال القرآن على

أخبار الغيب الماضية من هذا البحث تصريح الآيات بأنه ﷺ لم يكن يعلم ما قصته السور منها ولا قومه ، ولم يمكن لاحد من خصومه المشركين أن يكذب أو يماري في ذلك

هذا وإن ملخصناه هنا من حكم القرآن عليها يثبت أنه حكم على نزل من فوق السموات العلى : حكم العليم الحكيم الحكم العدل المبين ، وأن تحقيق المحققين من مؤرخي الامم وتحقيق العقلاء من البشر قد أثبت ما أثبتته هذا الحكم ، وقد نفى ما نفاه ، أليس هذا أنصع برهان على كونه حكم الله ، لاحكم عبده محمد بن عبدالله ؟ بلى والله ، ثم بلى والله ، ثم بلى والله ، لا يماري في ذلك إلا متعصب أضله الله ومن قرأ التوراة والانجيل ثم قرأ ما في القرآن من أخبار الرسل يرى أمراً آخر ، يرى أن القرآن بين صفوة ما فيها من صحة عقيدة ، ومن أدب وفضيلة ، ومن عزة وموعظة ، ومن أسوة بالاخبار حسنة ، وسكت عن كل ما فيها عمانية ذلك ويحل به ، أو يحصل أفضل البشر قدوة سيئة ، وصرح بنقض ما طرأ على أهل الكتاب من نزغات الشرك والوثنية . فان فرضنا تنزلاً أن هذا من صنع محمد بن عبدالله الامي ، أفلا يكون برهاناً على أنه هو في شخصه أرقى من جميع الانبياء والمرسلين علماء وعقلاء وهداية وإرشاداً ؟ بلى ولكن كيف يعقل حينئذ أن يكونوا أنبياء مرسلين ، وموحى اليهم من الله أو ملهمين ؟ الحق أن نفي نبوته ﷺ يقتضي نفي النبوة وابطال الرسالة من أصلها ، لأنها هي التي تعقل لذاتها ، وإنما يظهر ثبوت غيرها بالتبع لثبوتها ، واننا رأينا بعض الكافرين بالوحي ، من الباحثين المستقلي الفكر ، يفضلون محمداً ﷺ على جميع الخلق ، ومنهم الدكتور شبلي شميل السوري المشهور قد صرح بذلك قولاً وكتابة ، وأثبتته نظماً ونثراً ،

وقد آن أن نبين وجه دلالة القرآن على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، ومن آمن به وشاركهم في الاهتداء بهديه من بعده إلى يوم القيامة

وجه دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ

(تمهيد) الإيمان بالنبوة والرسالة ، يبنى على الإيمان بالربوبية والالهية ، فلا يخاطب بآياتها والدليل عليها إلا من يؤمن بالله تعالى وصفاته من العلم والحكمة والمشئنة والقدرة وتدير أمر العالم ، وأكثر البشر يؤمنون بوجود الخالق المدبر صاحب السلطان الغيبي لأنه مما أودع في الفطرة البشرية ، ولا يعقل هذا النظام المشاهد في العالم بدونه ، كما هو مقرر في مواضعه ، ولكن الكثيرين يخطئون في فهم صفاته والكلام في تدبيره وتدبره ، لاختلاف انظارهم وتقاليدهم في ذلك . والذين حرموا هذا الإيمان قسمان : هيج من سكان الغابات الوحشية ، وأصحاب شبهات طارئة ، ومثل الاول مثل الخداج الذي يولد ناقصاً . ومثل الثاني مثل من يصاب ببعض مشاعره أو أعضائه ، ومراكز الإدراك في المخ يصاب بعضها بالمرض أو الضعف دون بعض ، فلا يفترون أحد من المتقين بكفر بعض المتقين لبعض العلوم والفنون ، الذين شغلهم الصنعة عن الصانع ، كما شغل حب ليسي محنون بني عامر عن شخصها ، حتى قيل انها زارته فلم يحفل بها .

وأكثر الذين يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالرسول الذين خصهم الله بنوع من العلم والهدى فيفهم تعلم ولا كسب ، وأيدهم بآيات منه دانت لها عقول المستعدين للهداية وخضعت قلوبهم فآمنوا واهتدوا ، وكانت حالهم البشرية بعد الإيمان والهدى خيراً مما كانوا عليه وآباؤهم قبل ذلك صلاحاً ، وقد بعث الله تعالى رسلاً إلى جميع الأمم دعواها إلى أصول الدين الثلاثة المينة في قوله تعالى (٦٢: ٢) إن الدين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين : من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

فالرسول عليهم السلام كانوا متقين في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ، وإنما كانوا يختلفون في تفصيل الأعمال الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعدادهم ، وقد طرأت على اتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية وضاعت أكثر تعاليمهم من الأمم القديمة ، وإنما بقيت بقية صالحة منها عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب ما أشرنا إليه آنفاً ، وكذلك بقيت في جميع

الاديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى كما نراه في تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين

ومما حفظ من أخبار أنبياء بني اسرائيل أن الله تعالى أيدهم بالأخبار عن بعض المغيبات ، وأيد المرسلين منهم كوسى وعيسى عليهم السلام أجمعين بآيات أخرى من خوارق العادات ، قامت بها حججهم على الناس فأمن بها المستعدون ، وكابرها المعاندون المتكبرون ، وأعرض عنها المقلدون الجامدون .

﴿ المقصد ﴾ قد اختلف علماء الكلام في وجه دلالة المعجزة على نبوة من ظهرت على يده ورسالته — أي على كون ما يدعوا اليه من العقائد والفضائل والأعمال الصالحة وحياً من رب العالمين — فقال بعضهم أنها دلالة عقلية ، ورجح الاكثرون أنها وضعية ، بمعنى أن تأييد الله تعالى إياه بعد التعدي بها في معنى قوله تعالى « صدق عبدي فيما يبلغ عني » ومن المعلوم الذي لا مرأى فيه ان الذين آمنوا بالرسول في عصرهم وبعد عصرهم من العقلاء والاذكياء وجدوا في انفسهم اعتقاداً اضطرارياً بأن ظهور ما لا يقدر عليه غير الله تعالى على أيديهم عقب ادعائهم ما ادعوه وطلبهم من الله تعالى ان يصدقهم ويعطيهم آية تدل على تصديقه ايامهم فيه — دليل على أنه هو الذي فعله لاجل تصديقهم ، فسم الدلالة عقلية أو سمها وضعية أو اجمع بين التسميتين إن شئت

وقال العلماء ان الله تعالى كان يعطي كل رسول من الآيات ما يناسب حال قومه وأهل عصره فلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية ، وأولي سحر وصناعة ، آتى رسوله موسى آيات كان العلماء والسحرة أعلم الناس بأنها من عند الله لا من كسب موسى ولا من صناعته ، ولما كان الرومانيون أولي السلطان في قوم عيسى والسيادة في بلادهم أهل علم واسع بالطب آتاه من الآيات إبراء الأكاه والابصر وإحياء الميت ، ولما كانت العرب قد ارتقت في لغتها فصاحة وبلاغة إلى درجة لم تنفق لغبرها ، لان أذكياها قد وجوها جميع قواهم العقلية والخيالية إلى إقناعها ، جعل الله تعالى آية محمد الكبرى اليهم كتاباً معجزاً لم ولسائر الخلق في نظمته

﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ الجزء الاول ﴾

وأسلوبه وفصاحته وإلاغته ، قامت عليهم الحجة به بأقوى مما قامت آيات موسى وعيسى على قومها . وفي هذا القول من التفسير في حجة القرآن ما علمت

والحق الذي يقال في هذا المقام : ان ما أبد الله تعالى به رسله من الآيات السكونية كان مناسباً لحال زمان كل منهم وأهله ، وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده ، ثم على من صدق المخبرين من بعده ، وقد علم الله تعالى ان سلسلة النقل - تنتظم ، وان ثقة بعض المتأخرين به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته - مضعف ، وان دلالتها على الرسالة متنكر ، — فجعل الآية الكبرى على اثبات رسالة خاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع ، وهي هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه من أنواع الاعجاز السبعة التي ذكرناها ، ويثبت ان كل واحد منها آية بينة لمن ألقى السمع وهو شهيد ، وكان مستقلاً مطلقاً من سر الظلمات المادية وقبور التقليد .

اذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السليم^(١) من المعاني ، في هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المباني ، من رجل أمي ولا متعلم أيضاً ، الا ان يكون وحياً اختصه به الرب عز وجل ، ناهيك به وقد جزم بعجز الانس والجن عن أن يأتوا بمثله ، ثم نخدام بأن يأتوا بسورة من مثله ، فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد ﷺ بصرف النظر عن التحدي به ما هو ، وكل نوع من تلك الأنواع السبعة اثباتاً للقرآن حجة مستقلة في نفسها ، وحجة امهر وأقوى باعتار أمية من جاء بها ، فان أمكن تحلل المراء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا الاعجازه فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كل منها ؟ كلا سق لنا أنت ضرنا مثلاً لنبوته ﷺ رجلاً ادعى في بلاد كثرت فيها

الامراض أنه طبيب وان دليله على ذلك انه أف كتاباً في علم الطب يداوي المرضى بما دونه فيه فيبرؤر ، فاطلم عليه الاطباء البارعون فشهدوا بأنه خير انكسر في هذا العلم وما يتعلق به من عمل ، ثم عرض عليه من لا يحصى عدداً من المرضى وقبوا ما وصفه لهم من الادوية فبرؤوا من عظام وصاروا أحسن الناس صحة ، فهل يمكن المراء في صحة هذه الدعوى مع هذين ابرهائين العلمي والعملي ؟ كلا . وإن

العلم بطب الارواح ، أعلى وأعز منالاً من العلم بطب الاجساد ، وان معالجة أمراض الاخلاق وأدواء الاجتماع ، أعسر من مداواة أعضاء الافراد ، ومن المعلوم بالضرورة ان القرآن مشتمل على العقائد الصحيحة والاداب العالية وأصول التشريع الاجتماعي والمدني ، وان النبي (ص) عالج به أمة عريقة في الشقاق وحمة الجاهلية ، غريقة في الجهل والامية وذرائل الوثنية ، فسفت وأتحدت وتعلمت الكتاب والحكمة ، وسادت الامم ، من بدو وحضر ، مع انه كان أمياً لم يتعلم شيئاً من العلوم ، ولم يترس سياسة الشعوب ،

كفكك بالعلم في الأمي معجزة في الحاهلية والتأديب في اليتيم
لو استدلل ذلك الطبيب الحسداني على صحة دعواه بعمل غريب غير مألوف للناس ولكن لاعلاقة له بالطب لا يمكن المراء في صحة دعواه - كذلك شأن هذا النبي في ادعائه انه مرسل من الله لهداية البشر ، فان كتابه العلمي المؤيد بنجاح العمل به ، ادل على كونه وحياً أوحاه الله اليه من جعل عصاه حية أو احيائه ميتاً لان هذين على غراهما ليسا من موضوع الارشاد والتعليم ، كإلهما ليسا من موضوع الطب ، فها ان دلا على صدق الرسول فدلا لهما ليست في أنفسهما ، والانيان بعمل خارق للمألوف في العادة من سنن الكون ، هودون الاتيان بالعلوم العالية الالهية والتشريعية من غير تعليم ، فكيف بالاتيان بانباء الغيب الماضي والمستقبل ؟ فكيف بصلاح حال من عملوا بهذه العلوم ديناً ودنيا ؟ فالقرآن اذاً برهان على ان ما فيه الطب الروحاني الاجتماعي وحي من الرب المدبر الحكيم لا يماري فيه إلا معاند مكابر ، أو مقلد جاهل أما المكابرون الذين يمجدون الحق وهم يعلمون فأمثال رؤساء المشركين ورؤساء اليهود في زمن البعثة المحمدية الذين ثقل على طباعهم ترك رياستهم ، وصبرورتهم أتباعاً مساوين لقرء المسلمين ومواليهم ، ولا يخلو هذا العصر من أناس منهم ، وأما المقلدون فعوام أهل الاديان والمذاهب في كل عصر الذين لا ينظرون في دليل ولو كان حسياً . وكذلك المفتونون ببعض شبهات الماديين من العلامسة وعلماء الطبيعة الذين قلدوهم في الكفر بالله تعالى كما قال الشاعر في أمثالهم:

عمي القلوب عموا عن كل فائدة لا لهم ككفر والله تقليداً

فولاً، المنكرون لوجود الخالق لا كلام لنا معهم في مسألة النبوة والوحي
الا بعد أن نتكلم معهم أولاً في اثبات وجود الخالق وصفات ربوبيته ، ولكن
أكثر منكري النبوة يؤمنون بوجود الله تعالى وإنما يستبعدون معنى الوحي ،
وايس بعيد في نظر العقل

الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحى الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به من
غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم ، بل هو شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكر ولا
استنباط مقررنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر
على كل شيء . ، وقد يمثّل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم ، وقد يكون بغير وساطة
ملك . قال تعالى (٢٦ : ١٩١) وأنه لتنزيل رب العالمين ١٩٢ نزل به الروح
الأمين ١٩٣ على قلبك لتسكون من المنذرين) فأى استحالة أو بُعد في هذا عند
من يؤمن برب العالمين ، وعلمه وحكمته وقدرته في المخلوقين؟

وعرفه شيخنا في رسالة التوحيد « بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع
اليقين من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة ، والاول بصوت يمثّل لسمعه
أو بغير صوت . (قال) ويفرق بينه وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنه النفس
وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من اين أتى ، وهو اشبه بوجدان الجوع
والعطش والحزن والسرور » ثم بين إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض
الناس فيه وتنفيذ شبهاتهم عليه بما يراجع في الرسالة نفسها

وأما مثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم إنه ممكن في نفسه وقد أخبر
به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم إن العلوم الكونية لم تبق شيئاً من أخبار
عالم الغيب غريباً ، الا وقربته الى العقل بل الى الحس تقريبا ، بل ظهر من الاختراعات
المادية المشاهدة في هذا العصر ، ما كان بعد عند الجماهير محالاً في نظر العقل ،
لا غريباً قط . فاذا كان الانسان الكيميائي يحلل الاجسام الكثيفة حتى تصير
غازات لا ترى من شدة لطفها ، ويكتشف العناصر الطيفية فتكون كالجمادة بطبيعتها ،
فكيف يستغرب تكثيف الملك لنفسه وهو من الارواح ذات اللمرة والقوة العظيمة
بأخذه من مواد العالم المنبثّة فيه هيكلا على صورة الانسان مثلاً ؟ دع مخترعات

الكهرباء العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب الا وفيها نظير له يقربه من الحس لا من العقل وحده ، وهل الكهرباء الاقوة مسخرة للملائكة ؟ ودع ما يثبت الالوف من علماء الامم كلها من تمثل بعض ارواح البشر لبعض الناس في صور كصور الاجساد ، وهو يوافق المأثور عندنا عن الامام مالك من أئمة الفقهاء في صفة الروح ووقائعه عند الصوفية كثيرة ، ومن ينكر ما يحكى من وقوع هذا لا ينكر إمكانه في نفسه ، ولا الزجاء في ثبوته في يوم ما يبحث بشاهده جميع الناس.

خلاصة ما تقدم أن دلالة القرآن على نبوة محمد (ص) لها وجهان (أحدهما) ما قيل في دلالة الآيات الدكرية لبعض الانبياء السابقين كناقصة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى الميت وهو ان كلا منها أمر جاء على غير المعتاد من مقدور البشر واستدل به صاحبه على نبوته ورسالته فكان تصديقا من الله تعالى له ، وتكذيبا وخذلا نامنه تعالى لمن كذبه ، وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع النبوة والرسالة ولذلك اختلف فيه علماء النظر كما تقدم آنفا

(الوجه الثاني) - وهو يجتمع مع الاول - مأخوذ من معنى النبوة والرسالة وهما هداية عليا للبشر لا تفنيهم عنها هدايات الحواس الظاهرة والباطنة ولا هداية العقل ، فان هذه هدايات شخصية فردية وتلك هداية لنوع الانسان في جلته ، وقد اكتفينا في هذا الاستطراد بتمثيلها بطلب الأبدان ليفهمها كل قاريء وسماع ، وانما يفهمها الفهم التام من طريقه العلمي من يقف على ما اشتمل عليه القرآن من آيات الهداية وكونه أعلى وأكمل من كل ما نقل عن الانبياء السابقين على ما في نقله من التواتر القطعي وما في نقلها من الضعف - ومن طريقه العلمي من عرف تاريخ الاسلام وما كان من تأثير القرآن في هداية العرب ثم هداية غيرهم من الانتم ، وعرف تأثير هداية الانبياء السابقين في أهمهم ، - على ما بين التقليل من التفاوت أيضا - ولا يتخبري أحد من العقلاء في كون العلم الذي موضوعه هداية الأمم والشعوب ونقلها من حال دنيوية الى حال أعلى وأكمل منها هو من العلوم العالية التي يقل في الناس من يخذقها ويكون إماما مبرزاً فيها ، وان عمل من يتدارسونه في الكتب به أعسر مسلكتها وأوعر طريقها ، وان فلاح الامامين به المتمرسين بوسائله قلما يتفق إلا

لأفراد أتبع لهم من الاسباب ونفوذ الحكومات مالم يتح لغيرهم ، فما بالك بالجمع بين هذا وبين العلم والعمل في سبيل الهداية الروحية والاستعداد لسعادة الآخرة والنجاح الزام معاً على ما فيهما مع عدم سبق الاستعداد لهما بعلم ولا عمل ؟

وجهة القول ان موضوع الرسالة تعليم وإرشاد إلهي يملك الوجدان ، وتذعن له النفس بالإيمان ، فيكون هداية تزرع صاحبها عن الساطل والشر ، وتوجهه الى الحق والخير ، وإن القرآن قد بلغ مرتبة الكمال فيها ، فاهتدت به الأمم والشعوب ، فمن كان يؤمن به على علم بحقيقتها ، لا تقليداً لآبائه وقومه فيها ، لا يسهه أن يؤمن بالتوراة أو الانجيل أو الفيدا أو غيرهن من الكتب المنسوبة الى المرسلين الاولين ولا يؤمن بالقرآن ، وهو أكلها في موضوعها وأصحبها الى من جاء به

الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيسلا
لاتذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فاطفاً القنذيلا

ومن كان يؤمن بالله تعالى وأنه هو الرب الخالق للعالم بأكل نظام ، المدبر لأمر العباد بالحكمة والاحكام ، وأنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتأمل في تاريخ النبي (ص) المنقول نقلاً مستفيضاً ومتواتراً ، فلا يسهه أن يزعم أن بعثة محمد الأُمِّي العربي وإتيانه بهذا القرآن ، لتشتمل على ما أشرنا إليه من ضروب الإعجاز ، قد كان من أمور العالم البشرية الكسبية ، وما حدث به من الهداية التي قلبت تاريخ البشر كن من الأمور العادية ، بل لا يسهه إذا أنصف إلا أن يؤمن بأن هذه الحادثة الانقلابية في دين الأمم ودنياها قد كانت بعناية خاصة من الرب الحكيم العليم ، المدبر الرحيم ، وأنه هو الذي أفاض هذا القرآن الحكيم على قلب ذلك الرجل الأُمِّي بعد أربعين سنة قضاها في قومه لم يؤثر عنه شيء من مثل علومه ولا عما يقرب من أسلوبه وبلاغته

هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العلمية على النبوة والرسالة مقدمات علمية وفلسفية مستنبطة من حاجة البشر في كلهم انوع في الدنيا وفي استعدادهم للحياة الأبدية الى هداية الرسالة ، وقد عقد شيخنا الاستاذ الامام لهذا البحث فصلاً طويلاً في رسالة (التوحيد) سلك فيه مسلكين (أحدهما) مبني على عقيدة خلود

النفس البشرية وكونها لا تزول من الوجود بالموت المعهود، وهي عقيدة اتفقت عليها كلمة البشر من المليون موحدتهم ووثنيهم والفلاسفة لإقليدس من الماديين الجذليين الذين لا يعتدون إلا بمدرجات الحس (وثانيهما) مأخوذ من طبيعة الانسان في حياته الاجتماعية بين الاستاذ في الأول ان الانسان محتاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور النوعي العام بالبقاء والانتقال من طور الى آخر في الحياة الى هداية يستعدها للحياة الآخرة الباقية وهي من عالم الغيب الذي لا يدرك من أمره شيئاً فيستقل عقله في العلم بما يجب عليه من الاستعداد له ، فلا بد أن تكون هذه الهداية من عند الله تعالى الذي خلقه للبقاء الذي يعقله في الجملة ، لا لزوال والعدم المحض الذي لا يعقل ولا يتصور ولا يتخيل ، وإنما عاقبة الموت انحلال هذه الصور الحسية ، وتفرق هذه المركبات المادية . فالله هو العليم بما يصلح به حاله في تلك الحياة ، وتأتى حكمته ورحمته وجوده واثقانه لكل شيء ، خلقه وتنزهه عن الباطل والmith أن يحرمه هذه الهداية وبين في الثاني إن هذه الحياة الاجتماعية الانسانية لا يستقيم فيها التعاون بين الافراد ولا بين الجماعات إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وعملية لا تختلف فيها الاهواء والشهوات لأن الوازع فيها نفسي وجداني لصورها عن الرب الحكيم العليم ، يوحى أوحاه الى من اختصه بهذا الفضل العظيم ، ولولا ان طال هذا الاستطراد في تفسير الآية لأوردت هذا الفصل برمته هنا فهو في المسألة الحجة البالغة والحكمة وفصل الخطاب

إلا اتى أقول ان أعلم الحكماء الغربيين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم في طبائع البشر ان الانسان اذا ترك الى مداركه الحسية ونظرياته العقلية وتسلف من وجدان الدين والإلهام الإلهي بالحياة الأخرى يكون أشقى من جميع أنواع الحيوان الأعجم ويكون جل شقائه من نظرياته العقلية ، فهو اذا فكر في هذه الحياة القصيرة التي تساورها الآلام الشخصية من جسدية ونفسية والآلام المنزلية (العائلية) والقومية والوطنية والدولية - يراها عبثاً ثقيلاً ، ويرى من السخف أو الجنون أن يحمل شيئاً منها مختسراً لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة - ويرى ان الطريقة المثلى في الحياة أن لا يتعرض لآلام من هذه الآلام فلا يتزوج

ولا يعمل أدنى عمل ولا يتكلف أدنى تعب لاجل غيره ، وأن يطلب لذاته الجسدية من أقرب الطرق إليها ، وينتظر الموت للاستراحة من هذه الحياة ، فإن أبطأ عليه ونزلت به آلام يشق عليها احتمالها من مرض أو قعر مدقع أو ذل مخز فليخيم نفسه ويتعجل الموت انتحاراً

كل فضائل الانسان من الصبر على المسكاره والجهاد في سبيل الزوجة والولد والأمة والوطن وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لا يبعث النفس عليها إلا الايمان بالله وبالجزاء على الاعمال في حياة خير من الحياة الدنيا ، كما قرره البرنس بسمارك عظيم أوربة في عصره في بيان الباعث للجندي على بذل نفسه في الحرب وانه وجدان الدين وفي قوله عن نفسه انه لولا الايمان لما خدم الامة الالمانية في ظل عاهلها وهو يكره الملوك لانه جمهوري بالطبع . - ولئن انتصرت الافكار المادية على الهداية الدينية انتصاراً تاماً كاملاً ليتحولن جميع ما اعتدى اليه البشر من أسرار الكون والفنون والصناعات الى ذرائع الفتك والتدمير ، وبئس المآل والمصير ، وهو ما جزم هربرت سبنسر شيخ فلاسفة أوربة الاجتماعيين بأن سيكون عاقبة انتشار الافكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند ثقافته به في انكسرة

جملته القول ان الدين هو الهداية العليا للانسان التي أفيضت على بعض خواصه وهم الرسل من أفق أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشداً له فيها لكيلا يستعملها فيما يضره في سيرته الشخصية والاجتماعية ، وهاذا له إلى السعادة الأخرية ، وان القرآن أكل الكتب الالهية التي أوحاها الى رسله ليبلغها خلقه ، أكملها هداية وإرشاداً ، وأصحبها تاريخاً وإسناداً ، ولذلك كان خاتمة لها ، وكان آية دائمة ومعجزة ثابتة بأسلوب عبارته وبما اشتمل عليه ، مما حثت الاشارة اليه . ولكن ما طرأ على دول خلافته العربية من الضعف والانحلال صدت الناس عنه ، وسيرجعون الى إحياء لغته ، وتعميم دعوته ، فينقذ الله به العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أن تودي به (وتعلن نياه بعد حين)

خاتمة البحث فيمن عارضوا القرآن

نختم هذا البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القرآن ، وقد كان من دأب علماء المسلمين احصاء كل ما يبلغم في الدين والعلم والادب وتدوينه وعزوه

الى أهله ، حتى إن دعاة النصرانية يقرؤن كتب علمائنا وينقلون منها كل طعن في الاسلام ويؤيدونه ، ويكتمون رد علماء المسلمين عليه أو يذكرون منه ما يرونه ضعيفا ويرددونه مورد الهزو والسخرية لتفجير ضعفاء العلم أو العقل من المسلمين عنه . وقد أجمع رواة الآثار والتاريخ على أن فحول البلغاء من مشركي العرب لم اسم نفس أحد منهم الى معارضة القرآن مع شدة حرصهم على صد الناس عن الاسلام ، وعن الرسول عليه الصلاة والسلام — كما تقدم — اللهم الا أن بعضهم نقل عن مسيئة الكذاب أنه عارض سورة الكوثر وهي أقصر سورة منه ليثبت لدى غوغائه أنه يوحى اليه كمحمد (ص) فقال كما في التفسير الكبير للفخر الرازي وغيره :

«إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وهاجر ، إن مبغضك رجل كافر »

وقد تعلق بهذا بعض دعاة النصرانية في رسالة له في الطعن على إعجاز القرآن ولكنه أوردها بألفاظ أخرى وزعم أنها فصيحة متناسبة المعنى ، بعد أن طعن في سورة الكوثر وزعم أنه سأل علماء المسلمين عن بلاغتها وإعجازها فلم يستطع أحد أن يجيبه ، (وهو هو الذي نقلنا عنه معارضة سورة الفاتحة ص ٨٧) وهذه عبارته أو روايته :

« إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وجاهر ، ولا تعتمد قول ساحر »

ولا شك أن هذا التغيير جاء من جاهل باللغة العربية الفصيحة ، ولا سيما لغة ذلك العصر ، وهو مع ذلك سخييف العقل ، فمن يخف عقله إتيانه بكلمة الجواهر هنا وترتيب الامر بالصلاة على إعطائها ، وفرض هذا وحيا لمسيئة المدعي للنبوة ، مع أنه لا يوجد نقل بأن الله أعطاه جواهر معروفة تذكر بلام التعريف ، ولا غير معينة ، فتذكر بلام الجنس ، ثم إنه لا مناسبة للامر بالمجاهرة بالصلاة هنا وهي المشاركة في جهر الشيء أو الجهر بالقول ، وأما الفقرة الأخيرة فليست مما يقوله عربي قح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى إذ لم يكن عند العرب أقوال للسحرة تعتمد أو لا تعتمد إن صح أن يقل هذا ، وإنما السحرة أناس مفسدون محتالون ، فعالمون لا قوالون ولو فرضنا أن هذه الألفاظ التي غيرها من السورة صحيحة ومناسبة للمقام ومقتضى الحال لما صح أن يكون بها معارضا لها بل مقلدا أو ناقلا لم وضرب من الاقتباس مع التصرف ،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٩ » « الجزء الاول »

كن بغير قافية أبيات من الشعر بمعناها أو بمعنى آخر كقول الشاعر :

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من رمتا
لك أن تبدي لنا حسناً * ولنا أن 'نعمل الحدقا
قدحت عينك زندهوى * في سواد القلب فاحترقا
غيرت قوافيها لظلا لا معنى بالبداهة قلت

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من مقلّا
لك أن تبدي لنا حسناً * ولنا أن 'نعمل المقلّا
قدحت عينك زندهوى * في سواد القلب فاشتعلّا

«مقل» نظر بمقلته . ثم غيرناها أيضا بكلمات: نظر ، أو بُصرا - النظرا -
فاستعرا - فهل أكون بهذا معارضا للأصل ، وفي طبقة صاحبه من غزل الشعر ؟
لعجّاز سورة الكوثر

وأما السورة فهي في أفق أعلى مما قاله مسلمة الكذاب ، ومما عزا إليه المبشر
الجاهل المخادع ، حتى لو فرض أنه قال ما قال من تلقاء نفسه
« الكوثر » في السورة لا يوجد في اللغة ما يحكيه أو يحل محله فيها إذ معناه
الكثير البالغ منتهى حدود الكثرة في الخير حسياً كان كالمال والرجال والذرية
والاتباع ، أو معنوايا كالعلم والهدى والصالح والإصلاح ، ويشمل الكثير من خيرى
الدنيا والآخرة . وهو يطلق على السخي الجواد أيضا

وأما موقعه في أول السورة وموقع كلمة « الأبر » في آخرها اللذان اقتضتهما
البلاغة وتأنى أن يحل غيرهما محلها فهو أن رؤساء المشركين المستكبرين كانوا
يحقرّون أمر النبي ﷺ لفقره وضعف عصبيته ويتربصون به الموت أو غيره من
الدوائر زاعمين أن ماله من قوة التأثير في النفس بتلاوة القرآن يزول بزوال شخصه
كما قال تعالى (٣٠: ٥٢) أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون (٣١) قل تربصوا
فاني معكم من المتربصين) وكأوا يقولون عند مارأوا أبناءهم يموتون : بتر محمد ، أو
صار أبر ، أي انقطع ذكره بانقطاع ولده وعصبته ، وكأوا يعدون الفقر وانقطاع
العقب مطعنا في دينه ودليلا على توديع الله له وعدم عنايته به تبعا لاستدلالهم بالفنى

وكثرة الولد على رضا الله تعالى وعنايته كما حكى عنهم سبحانه بقوله (٣٤ : ٣٥)
 وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعزين) وقد أبطل الله تعالى بهذه
 السورة شبهتهم ، ودحض حجبتهم ، وجعل قائلهم شوما عليهم ، بما بين من عاقبة أمرهم وأمره ،
 فقال ما تفسيره بالاعجاز

(إنا) بما لنا من القدرة على كل شيء . (أعطيناك) أيها الرسول من خيرى
 الدنيا والآخرة (الكوثر) الذي لا عهد أكثره ولا تحصر ، من الدين الحق ،
 وهداية الخلق ، ومالا يمحى من الاتباع ، ومالا يحصر من الفناء والنصر على
 الأعداء ، ومالا ينقطع من الذرية التي تنسب اليك فتذكر بذكركم ، ويصلي ويسلم
 عليك وعليهم ، ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر ، والحوض الذي يرد
 المؤمنون في المحشر ، فلفظ الكوثر يشمل كل هذا وغيره ، وإنما يكون كل نوع
 منه في وقته ، وكان الأخبار به في أول الإسلام من البشارة ونبأ الغيب ، وذكر بلفظ
 الماضي لتحقق وقوعه كقوله (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) أو على معنى الانشاء ...
 غابن هذا اللفظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة « الجاهر » التي
 استبدلها به مسيلة بالكذاب ، وهي بالضم الشيء الضخم - أو كلمة الجواهر التي
 ذكرها المبشر المرتاب السباب ، وهي كذب لا مناسبة له ؟

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال (فصل لربك)
 ومتولي أمرك الذي من عليك بهذه النعم وحده مخلصاً له الدين (وانحر) ذبائح
 نسلك له وحده ، - فهو كقوله تعالى (١٦٢ : ٦) قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
 ومماتي لله رب العالمين) وهذا يدل على أنه سيكون له الغالب على المشركين الذي
 يتم بفتح مكة وبهجه ونسكه مع اتباعه - وقد كان - ونحر (ص) في حجة الوداع
 مائة ناقة ، فهذه بشارة خاصة بعد تلك البشارة العامة ، وكلاهما من أبناء الغيب
 ثم قفى على ذلك ببشارة ثالثة هي تمام الرد على أولئك الطغاة المفرورين بأموالهم
 وأولادهم أوردتها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأنها جواب عن
 سؤال تقديره : وماذا تكون عاقبة شائتيه ومبغضيه الذين رموه بقلب الأبر وتربصوا به
 بالدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (إن شئت) أي

مبغضك وعائبك بالفقر وقد العقب (هو الابر) من دونك - وهذا اخبار آخر بالغيب قد صرح وتحقق بعد ذكر السنين ، ولفظ شاني ، مفرد مضاف فعناه عام فهو يشمل العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم ممن قتل عنهم ذلك القول فيه (ص) لفظاً أو موافقة لآخوانهم المجرمين فقد بئروا كلهم وهلكوا ، ثم نسوا كأنهم ما وجدوا ، وزال ما كانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصبة ، فلم يعد أحد منهم يذكر بخير ، ولا ينسب له عقب

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في منتهى الفصاحة والبلاغة قد جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن أنبياء الغيب التي فسر لها الزمان ما تعد به معجزة بينة الاعجاز ، وفيها من المعاني واللطائف غير ما ذكرنا في راجع تفسيرها في مفاتيح الغيب وغيره من المطولات

أنبياء العجم الكاذبون

هذا وانه قد ظهر في القرنين الماضي والحاضر دجالون من إيران فالهند ادعى بعضهم انه المهدي وبعضهم انه نبي يوحى اليه وشارع جديد فلاسه معبود ، وبعضهم انه المسيح المنتظر . وقد ألف كل منهم رسائل وكتباً عربية ادعى أنها وحي من الله وانها معجزة للانام ، على اعترافهم بنبوة محمد (ص) وان القرآن كتاب الله عز وجل . وقد ضل بكل منهم اناس من الاعاجم الذين لا يفهمون العربية فهما صحيحا ، ثم تألفت لهم أحزاب وعصبيات ، ساعدة الاجانب المستعمرين الطامعين في القضاء على الاسلام والمسلمين وصار لهم تروية يستميلون بها الناس . وقد ردونا عليهم في المنار ورد عليهم غيرنا من العلماء بما ظهر به جهلهم وكذبهم ، وسخافتهم فيما اغتروا به من وحي الشياطين لهم

وقد كان لا عرضهم دعوى كتاب سماه الكتاب الاقدس حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنباء النبي - ولكن اتباعه الاذكياء لم يجدوا بداً من اخفاء هذا الكتاب ، وجمع ما كان تفرق من نسخه المطبوعة في الاقطار ، وما يدري إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحيح وتنقيح ، وابرزه في يوم من الايام في ثوب جديد ، وهذا العمل يؤكّد

انفراد القرآن بالاعجاز ، وكونه هو حجة الله الباقية الى آخر الزمان .

(٢٥) وَيَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لما بين تعالى في الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت عليهم الحجة فجدوا بها ، أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء ، وهم الذين ظهر لهم الدليل فآمنوا ، ولاح لهم نور الهداية فاهتدوا ، فالكلام متصل بعضه ببعض ولذلك عطف الجملة على ما قبلها ، لأنها متممة لفائتها ، إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين ، من بيان جزاء المؤمنين ، والارشاد ترهيب وترغيب ، والخطاب يصح أن يكون للنبي ﷺ خاصة ، وأن يكون عاما لكل من بسمع الامر من أهله ، وقالوا إن الأخير هو المعروف في لسان العرب والمفهوم عندهم من أمثال هذا الخطاب كقوله تعالى (نبي عبادي) وقوله (واضرب لهم مثلا . . .) فهو في عومه جار مجرى الامثال ، والمحاطب الاول به هو الرسول على كل حال

قال تعالى ﴿ وبشر الذين آمنوا ﴾ ولم يذكر بماذا آمنوا لان متعلق الايمان كان معروفا عند مخاطبين وهو الله تعالى وصفاته التي ورد بها النقل الصريح ، وأثبتها العقل الصحيح ، والوحي ومن جاء به ، والبعث والجزاء . فهذه هي الاصول التي كان يدعو اليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن صدقهم فيها كان مؤمنا ويصدق بما يتبع ذلك من التفصيل (قال الاستاذ) ولا بد في تحقق الايمان من اليقين ، ولا يقين الا ببرهان قطعي لا يقبل الشك والارتياب ، ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة عقليا ، وإن كان الارشاد اليها سمعيا ، ولكن [لا ينحصر البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين في تلك الأدلة التي وضعها المتكلمون ، وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الاقدمون ، وقلما تخلص مقدماتها من خال ، أو تصح

طريقاً من علل، بل قد يبلغ أمد علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك الكون الذي بين يديه ، أو في نفسه اذا تجلت بغرائبها عليه ، وقد رأينا من أولئك الاميين ، مالا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك الذين ، الذين أفنوا أوقاتهم في تنقيح المقدمات وبناء البراهين ، وهم أسوأ حالا من أدنى المقلدين [

(وأقول) كان الاستاذ قد أطلق اشتراط البرهان العقلي هنا كما أطلقه في مواضع أخرى تقدم بعضها والحث فيه ثم قيده هنا بما بين به خطأ بعض المتكلمين في اشتراطهم البراهين المطلقة التي سموها قطعية على ما فيها من خلل وعلل والحق أن اطمئنان القلب بما جاء به الرسول ﷺ من غير تردد ولا اضطراب كاف في النجاة في الآخرة ، وإن أصل الأدلة ما أرشد اليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق ، فدهاءة العقل فيه كافية عند سلم البغطة الذي ليستل بشكوك الفلاسنة وجدليات المتكلمين ولا بتقليد المبطلين . هذا وان اطلاق الايمان وذكر المؤمنين وما أعد لهم من غير وصلة بذكر متعلقاته معهود في القرآن لأن المنطق معلوم لاسامعين كما قلنا . وهو سلسة لمن لم يؤمنوا مادعاهم اليه النبي ﷺ اجمالاً من الاصول، وأما المؤمنون فقد عرفوه مفصلاً تفصيلاً

ثم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ وأطلق في هذا أيضاً كما أطلق في كثير من الآيات لان العمل الصالح معروف عند الناس بالاجمال ، وذلك كف في الترويج فيه وجعله تابعا للايمان متصلاً به ، ولازماً من لوازمه ، وبين الاعمال الصالحة بالتفصيل في آيات كثيرة كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ وكالآيات في أول سورة (المؤمنون) وآخرها وآخ سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك . كأن الله تعالى يقول ان العمل الصالح معروف عند الناس لانه أودع في نفوسهم ما يميز به بين الخير والشر ، ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرحها عن الاعتدال الفطري ثم يضل بضلالة آخرون فتكون التقاليد والمعادن الناشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند الصالين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر لأصل الهداية الفطرية ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد على

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه « رواه الشيخان وغيرهما - يعني أن الانسان لو ترك نفسه لاهتدى الى الحق مادام بعيدا عن التقاليد والعادات. وقد بلغ فساد الطباع وانحراف الفطرة في بعض الامم مبلغا كادوا يخرجون به عن طور البشر كتنطلي البراهمة اذ ذهبوا الى أن كمال الارواح وسعادتها انما هو في تعذيب الابدان وحرمانها من لذاتها . ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسدية بانواعها فما لو اعن سنن الاعتدال ، ومنوا أبدانهم وعقولهم بالفساد والاعتلال ، و كبعض كفر العرب وطائفة من البراهمة إذ زعموا أنه لاخير الا في اللذة البدنية ولا شر الا في الألم الجسداني ، فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية ، والتمتع بالشهوات الحسية ، فمثل هؤلاء المرضي النفوس المحرومين من السكال الروحي والعقلي كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الحلو مرأ ، وان من المرضي من يشتهي في طور النقه مالا يشتهي في حال الصحة والاعتدال ، وكذلك الحبالى في مدة الوحم

يرى الحبناء أن الجبين حزم وتلك خديعة الطبع اللثيم
 فالخير والشر والصالح والفساد والحق والباطل والفضيلة والرذيلة كل ذلك معروف في
 الجملة حتى عند الاشرار ولذلك يدعون الخير والصالح وينكرون مام عليه فاطلاق
 القول بذكر الاعمال الصالحات ليس مبها عندهم ، ولا خطابا بغير مفهوم ، وانما
 يحتاج معتل الفطرة الى التفصيل في ذلك ، وذكر الامارات والدلائل التي تميز
 بين الصالحين والفاستقين ، والمحقين والمبطلين ، ولهذا نزلت آيات البيان والتفصيل
 التي أشرنا الى بعضها آنفا ، وبها ينقطع تليس الانبياء ، واعتذار الجهلاء ، وحق
 القول بأن الذي يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الايمان والعمل الصالح الذي
 يرشد اليه الفطره السليمة ، ويهدي الى تحديده الحتاب العزيز وسنة الرسول المتبعة
 بشرهم ﴿ أن لهم جنات ﴾ ورد لفظ الجنة والجنات كثيرا في مقابلة النار ،
 والجنة في اللغة البستان والجنات جمعها ، وليس المراد بها مفهومها اللغوي فقط
 وانما هما دارا الخلود في النشأة الآخرة ، فالجنة دار الابرار والمتقين ، والنار دار
 الفجار والفاستقين ، فنؤمن بها بالغيب ولا نبحت في حقيقة أمرها ، ولا نزيد

على النصوص القطعية فيها شيئاً لأن عالم الغيب لا يجري فيه القياس

ومما وصف الله تعالى به الجنات قوله ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ والمناسبة ظاهرة فإن البساتين حياتها بالأنهار . (قال شيخنا) وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه وذكرت الأنهار ترشيحاً له أم سميت بذلك لأنها مشتملة على الجنات تسمية لكل باسم البعض ؛ الله أعلم براده [وأقول] لولم يرد في هذا المقام الا ذكر الجنة أو الجنات لوجب التفويض وامتنع الترجيح أما وقد ذكر في آيات أخرى أنواع من الشجر المثمر وذكر الثمرات ، فقد تعين ترجيح الشق الثاني ، والا كان هربنا من تشبيه أمرى الالفاظ عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه ، الى تأويلات الباطنية المعطائين لدلائلهم كل وجه ،

ألم تر الى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك الجنات فيها أنهم ﴿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ﴾ كلمة من الاولى للابتداء والثانية للتبعيض ، أي كلما رزقوا من الجنات رزقا من بعض ثمارها ﴿ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ أي هذا الذي وعدنا به في الدنيا جزاء على الايمان والعمل الصالح ، فهو كقوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض ننبت من الجنة حيث نشاء) وذهب الجلال وغيره الى اختيار أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأنها مثلها في اللون والشكل والرائحة وإن كانت تفضلها في الطعم واللذة فقوله تعالى ﴿ وأتوا به متشابها ﴾ بيان لسبب القول على هذا التفسير ، أي أتوا بما ذكر من الرزق في الدنيا والآخرة متشابهاً بعضه يشبه بعضاً ، ومحصله أنهم عند ما يؤتون برزق الجنة يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا به وأنه عين رزق الدنيا ، لان التشابه يكون سبب الاشتباه عليهم ، ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم لان فرقا عظيما بين لذة رزق الدنيا ورزق الجنة . والتعبير بكلمتا ينافي هذا التفسير لان الاشتباه إنما يكون في المرة الاولى ، ثم يعرفون التفاوت معرفة تذهب به وتمنع من الحكم بأن هذا عين ذلك ، أما بالنسبة لافراد النوع الواحد من الثمار فبالاختيار ، وأما بالنسبة لما بعد النوع الاول من الأنواع فبالقياس عليه . وما ذهب اليه الجلال مناف لبلاغة في المعنى أيضاً لان

تشابه رزقي الدنيا والآخرة في الألوان والروائح واختلافه في الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق لأن اللذة في التنقل ، ثم إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدنيا ، والتشويق للناس إنما يكون بحسب ما وعدوا واعتادوا وأفوا . واننا نعلم أن الأكل في الدنيا لأجل حفظ البنية من الانحلال ، ولا انحلال في دار الخلد والبقاء ، فلا بد أن يكون الأكل والشرب هناك على ماورد لحكمة أخرى ، أوهو لتحصيل لذة لانعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب ، وانما نؤمن بماورد ونفوض أمر حقيقته وحكمته إلى الله تعالى . ومما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا [أقول] بل قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . وفي حديث الصحيحين المرفوع عن الله عز وجل « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو تفسير قوله تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)

وذهب بعض المفسرين إلى ماقلناه أولاً من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جزاء على أعمالهم فكلموا رزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلهي شكراً لله على توفيقهم لذلك العمل الذي له أعدت هذا الجزاء كاتفيده آية (وقالوا الحمد لله) التي ذكرناها آنفاً ، فهو من قبيل ارتباط الموعود به بالموعود عليه كأن الأعمال عين الجزاء (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقوله تعالى بعد ذلك (وأنتم به منشأها) تأكيد وتقرير لما تضمنه قولهم وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا ، وهناك قول ثالث وهو أن رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها في صورته ، ويختلف في طعمه ولذته ، وهو المتبادر من اللفظ

ثم قال (ولهم فيها أزواج مطهرة) أي مبالغ في تطهيرهن وتزكيتهن فليس فيهن ما يعاب من خبث جسدي حتى ماهو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفاس ، ولا نفسي كالكر والكيد وسائر مساويء الاخلاق ، لانهن طهرن كل نوع من أنواع التطهير . ونساء الجنات من المؤمنات الصالحات وهن المعروفات في القرآن بالحدود العين ، وصحبة الأزواج في الآخرة كسائر شؤونها الغيبية تؤمن بما أخبر به الله تعالى منها لا يزيد فيه ولا تنقص منه ، ولا نبعث في مكيفته ، وانما نعرف بالاجمال أن أطوار الحياة

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٠ » « الجزء الاول »

الآخرة أعلى وأكل من أطوار الحياة الدنيا كما تقدم ، ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج بالمصاحبة الزوجية المحصورة هي التناسل وانماء النوع ، ولم يرد أن في الآخرة تناملا ، فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى ، وحكمتها أسمى ، وانا نؤمن بها ولا نبحت في حقيقتها كما تقدم في بحث رزق الجنة

(اقول) هذا ملخص ما قاله الاستاذ على طريقته المثل في الايمان بالقيوم من غير قياس لعالمه على عالم الشهادة وهو لا ينافي كون الانسان في الآخرة يكون إنسانا لا ملكا ، وإنما تكون لذاته الانسانية أكل مما كان في الدنيا وأسلم من المنغصات ومنها الطعام والشراب والمباشرة الزوجية فتنبه ، وثبت في الحديث الصحيح « ان أهل الجنة يأكلون فيها وبشربون ولا يتغفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون » قالوا فما بال الطعام؟ قال « جشاء ورشح كرشح المسك ، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس » رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وفي معناه أحاديث أخرى . وفي الصحيح أيضا ان لكل رجل في الجنة زوجين اثنتين - قال العلماء احداهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة وما ورد من كثرتهن لا يصح منه شيء . ثم قال (وم فيها خالدون) الخلود في القفة طول المكث ومن كلامهم خلد في السجن كما في الأساس ، وفي الشرع الدوام الأبدى أي لا يخرجون منها ولا هي تقضى بهم فيزولوا بزوالها ، وإنما هي حياة أبدية لانهاية لها ، وفقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من العلوم الصحيحة ، والاعمال الصالحة ، التي ترتقي بها الارواح ، ونستعد لذلك الفلاح

(٢٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا ، فَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ؛ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

الآيات متصلة بما قبلها لم يختلف النظم ولم يخرج الكلام عن الموضوع الاصلي

وهو الكتاب الذي لا ريب فيه ، وحال الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ولا فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام رداً على اليهود الذين أنكروا ضرب الامثال بالمهقرات كالذباب والعنكبوت كما يروى عن ابن عباس ، أو رداً على المناقنين الذين أنكروا الامثال في الآيات السابقة بمستوفد النار والصيب من السماء زاعمين أنه لا يليق بالله ضرب الامثال ، أو يكون المراد بامثال القدوة تقريراً لنبوة النبي ﷺ . أما على الاول فيقال إنه إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب أي مثل ، ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل الاولياء الذين اتخذوهم من دون الله بالذباب والعنكبوت لان المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القرآن ، فيكون هذا مقام رد شبه المكابرين عنه ، وأما على الثاني والثالث فهو أظهر ، على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ماقلوه في سببها ، فان لم تكن رداً لما قيل فهي رد لما قد يقال ، أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال ، والمجاهدة والمحال

والاستحياء . قال صاحب الكشف إنه من الحياء وهو انكسار وتغـير في النفس يل بها اذا نسب اليها أو عرض لها فعل تعتقد قبحه ، وفي الحالة الثانية يكون مانعاً من الفعل الذي يعرض ، يقال فلان يستحي أن يفعل كذا ، أي إن نفسه تنكسر فتقبض عن فعله ، ويقال إنه استحي من عمل كذا ، أي إن نفسه افعلت وتألّت عند ما عرض عليه عمله فرآه شيئاً أو قسماً . ويقال حيي بهذا المعنى كأنه أصيب في حياته ، كما يقال نسي اذا أصيب في نساءه ، — وهو عرق يسمونه عرق النساء يفتح النون — وحشي اذا أصيب في حشاه . وقالوا ان الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس ، فمعنى عدم استحياء الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال ، ولا يستتره ذلك التأثير والضعف فيمتنع من ضرب المثل ، بل هو يضرب من الامثال الهادية والمطابقة لحال المثل به ما يعلم أنه يجلي الحقائق ويؤثر في القلوب . ولكن صاحب الكشف وغيره أرادوا أن يجعلوا الآية دليلاً على انصاف الله تعالى بالحياء ، فقالوا إن النبي خاص ومثله اذا ورد على شيء يدل على أن ذلك الشيء قابل للانصاف بلنبي ، فمن لا قدرة له على شيء لا ينفي عنه ، لا قول إن عيني لا نسمع وأذني

لا ترى ، وقالوا إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن يضرب مثلاً بعوضة فما دونها لأنه خالق كل شيء ، وقد ورد في الحديث نسبة الحياة إلى الله تعالى ، والنافون له يؤولون ماورد بأثره وغايته

أقول هذا مؤدى مقاله الاستاذ في الدرس ، والحديث في وصفه تعالى بالحياة مروي عن يعلى بن أمية وعن سلمان الفارسي أخرجهما أحمد وأبو داود والاول النسائي والثاني الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنوها . والتحقيق أن الحياة انفعال النفس وتأملها من النقص والتبقيح بالعزيزة الفضلى عزيزة حب الكمال فهو كمال لها خلافاً لولي الوقاحة الذين يعدونه ضعفاً وتقصاً . وإنما النقص الافراط في هذه الصفة بحيث تضعف عن الاقدام على الشيء الحسن النافع اتقاء لدم من لا يعرف حسنه أو لا يعترف به والمثل في اللغة الشبه والشبيه وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانها . وهو في الكلام

أن يذكر لحال من الاحوال ما يناسبها وبشابهها ويظهر من حسننها أو قبحها ما كان خفياً ، ولما كان المراد به بيان الاحوال كان قصة وحكاية ، واختير له لفظ الضرب لأنه يأتي عند ارادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه ، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل المثل هو المضروب وإنما هو مضروب به . هذا الذي قاله الاستاذ وهو أبلغ في المعنى من جعل الضرب للمثل كضرب القبة والحجيمة أو ضرب النقود . وإذا كان الغرض التأثير فالبلاغة تقتضي بأن تضرب الامثال لما يراد تحقيره

والتفخيم عنه بجمال الاشياء التي جرى العرف بتحقيقها ، واعتادت النفوس النفور منها ، ومثل هذا لا يخفى على بليغ ، ولا على عاقل أيضاً ، ولذلك قال بعضهم : إن المنكرين لم يروا في القرآن شيئاً يعاب فتمحلوا بقولهم هذا

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً انه للمعيب

وجروا في ذلك على عادة المتحدثين المتكيسين^(١) إذ يتحامون ذكر الالفاظ التي مدلولاتها حقيرة في العرف ، وإذا اضطروا لذكرها شفعوها بما يشفع لها كقولهم «أجلكم الله» وإذا كان شأن المثل ما ذكرنا وكان ذكر الاشياء التي ينفر منها من

(١) أي المتكلفين للحدق والكيس وهو الظرف يقال تكيس وتكيس

ذكرنا في الامثال التي يراد منها التنفير، هو الابلغ في التأثير الذي هو روح البلاغة وسرها، كان قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ مينا لشأن من شؤون كماله عز وجل في كتابه العزيز، وقاضياً على الذين يتحامون ذكر البعوضة وأمثالها بنقص العقل، وخسران ميزان الفضل، والمراد بما فوق البعوضة ما علها وفاقها في مرتبة الصغر ومنها جنة النسم (الميكروبات) التي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة (ميكروسكوب) وكانوا يضربون المثل بمخ الغلة، وفي كلام بلغاتهم: أسمع من قراد، وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوضة. والمعنى ان الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الامثال حياء منه سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجاء، وأقل عند الناس شأنًا،

ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ لانه ليس نقصا في حد ذاته وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس نقصاً في جانبه، وإنما هو حق لانه مبين للحق ومقرر له، وسائق إلى الاخذ به، بما له من التأثير في النفس، وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن بمحنة مبهم فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرها، والمثل هو الذي يفصل اجمالها، ويوضح ابهامها، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها، ومشكلة الهداية ونبراسها، ورحم الله تعالى عبد القاهر الجرجاني امام البلاغة والواضع الاول لعلمي المعاني والبيان، ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لتحقيق اعجاز القرآن، حيث قال في كتابه الاول

«واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل اذا جاء في أعقاب المعاني أوبرزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الاصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من اقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب اليها، واستثار لها من أقاصي الافئدة صباية وكافا، وقسر الطباع على أن تعطىها محبة وشغفا،

«فان كان مدحا كان أبهى وأخيم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع للالف، وأجلب للفرح، وأغلب على المتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له

٢٣٨ انكسار الكفار لضرب الرب المثل وكونه يضل به ويهدي (التفسير: ج ١)

بغير المواهب والمنافع، وأسير على اللسان وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر،
« وإن كان ذمّا كان مسه أوجع، وميسمه أذع، ووقعه أشد، وحده أحد،
« وإن كان حجاجاً كان برهانه آوّر، وساطنانه أقهر، وبيانه أبهر .

« وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد، وشرفه أجد، ولسانه ألد،

« وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل،

ولغرب الغضب أفلّ، وفي عقد العقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث

١ « وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر،

وأجدر بأن يحلي الفياضة، ويصير القاية، ويبرئ الليل، ويشفي الضليل، الخ

﴿ وأما الذين كفروا ﴾ فيجادلون في الحق بعد مانئين، ويمارون بالبرهان

وقد تعين، فيخرجون من الموضوع، ويعرضون عن الحجة، ويتبعون الكلم

المفردة، حتى إذا ظفروا بكلمة لا يستعذبها ذوق المتظرفين، ولا تدور على ألسنة

المتكلمين، أظفروا العجب منها، وطفقوا يتساءلون عنها ﴿ فيقولون ماذا أراد الله

بهذا مثلاً ﴾ ولو أنصفوا لعرفوا، ولكنهم ارتابوا في الحق فأنصرفوا، وكان الإنسان

أكثر شيء جدلاً (يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين، بمنتهى التأديين .

وينكر على ربه المثل والقياس، ولا ينكره على نفسه وعلى الناس

قال تعالى في جوابهم ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ أي يضل بالمثل

أو بالكلام المضروب فيه المثل أو تلك الذين يجعلونه شبهة على الانكار والريب،

ويهدي به الذين يتدرون الأشياء بغاياتها، ويحكمون عليها بحسب قانديتها . وأنفع

الكلام ماجلى الحقائق، وهدى إلى أقصد الطرائق، وساق النفوس بقوة التأثير،

إلى حسن المنصير (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) فهو لاء العالمون هم

المؤمنون الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وهم المهديون به، وأما الذين قالوا (ماذا أراد

الله) الخ، أي الذين ينكرون المثل لكفرهم فهم الضالون به، وقديين شأنهم بقوله تعالى

﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ فعرفت علة ضلالهم وهي الفسوق أي الخروج عن

هداية الله تعالى في سننه في خلقه التي هدام إليها العقل والمشاعر، وبكتابه بالنسبة

إلى الذين أتوه ، وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف في الاصطلاحات الشرعية وهم العصاة بما دون الكفر من المعاصي فإنه لا يصح هنا ، وتلك الاصطلاحات حادثة بعد التنزيل ، وقد كان التعبير يفضل مشعراً بأن المثل هو منشأ الاضلال والهداية بذاته ، فنفى ذلك بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أفعالهم وأحوالهم ثم إن الآية تشير بأن المهتدين في الكثرة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر وكان الحكمة في التسوية افادة أن المؤمنين المهتدين على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعاً وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم لأن المؤمنين كما قيل * قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا * ولذلك جعل الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة ، وبأثنين في حال الضعف ، قيل هو ضعف البدن ، وقيل بل ضعف البصيرة ، ولقد كان من أثر ذلك العدد القليل من المؤمنين الاولين ، أن سادوا جميع العالمين

ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد حتى عدت ألف واحد
ان الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا

وأما وجه تقديم الاضلال على الهداية فلان سببه ومنشأه من الكفر . يتقدم في الوجود ، وانما جاءت الآيات المبينة بالامثال لاختراجهما مما كانوا فيه من ظلمات الباطل إلى نور الحق ، فزادت الفاسقين رجساً على رجسهم ، لأن نور الفطرة قد انطفأ من أنفسهم ، بتأديهم في قعس الهدى ، وقطع الوصل والافساد في الارض ، كما في الآية التالية لهذه . وقد علم بما ذكرنا أن في الآية لفاً ونشراً غير مرتب فان الضلال ذكر اولاً وهو للفريق الثاني ، والهدى ذكر آخرأ وهو للفريق الاول هذا وإن ما تقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين ، هو مبني على أن المراد به المثل الكلامي كاعليه الجهور ، أخذاً مما ورد في سبب النزول ، وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ويهتدى بهديه ، وهذا المعنى للمثل معروف وقد نطق به القرآن في قوله تعالى (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) وقوله تعالى (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) وقال فيه (إن هو إلا عبد أعطنا عليه وجعلناه مثلاً لابي اسرائيل) فهذه الآية تهدينا

إلى فهم قوله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) وأن المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة النبي ﷺ وصلاحيته لأن يكون مثلاً يقتدى به ، وهي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهم المشركون ، والذين أنكروا أن يكون من العرب وهم اليهود .

وقد حكى هذه الشبهة عنهم في آيات كثيرة كأنهم يقولون : إذا كان بشراً مثلنا فكيف يدعي أنه رسول من الله يجب اتباعه ، ومثل كامل ضرب الاقتداء به ؟ (أنزل الذكر عليه من بيننا) ولأي شيء لم يرسل الله ملكاً ؟ ومنهم من قال (لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء . بقوله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الخ ، وأتبعها بوعيد من أعرض عن الإيمان بعد قيام البرهان وهم الكافرون ، وبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون ، وبعد تقرير الحجة وهي تحديدهم بسورة من مثله كثر على شبهتهم بالنقض وهي استبعاد أن يكون بشر رسولا من عنده ، ومحصله أن الله تعالى خالق كل شيء . فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيما شاء ومن شاء من خلقه ويضربه مثلاً للناس يهتدون به ، وليس هذا نقصاً في جانب الألوهية فيستحي من ضربها مثلاً . بل من الكمال والفضل أن يجعل في المخلوقات الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض فوائده ومنافع ، فكيف يستنكر أن يجعل من الإنسان الكامل الذي كرمه وخلق في أحسن تقويم مثلاً وإماماً يقتدي به قومه ويهتدون بهديه ؟ وبقية الكلام في الآية على هذا الوجه في معنى المثل هو نحو ما تقدم تقريره ، أو ظاهر منه أم الظهور . [فإن الذين آمنوا يعلمون أن هذا الامام الذي نصبه للناس مهاميك ضعيفاً قبل أن يقويه ببرهانه هو الحق الذي ثبت تأييده من ربهم ، والكافرون يقولون لم لم يبعث إلى الناس من هو خير منه في نظرهم ؟ وماذا يريد بأن يجعل لهم قدوة في أضعفهم وأهونهم ؟ وهكذا تقول في قوله : يضل به كثيراً] الخ

وقد عهد من أهل البصيرة الاقتداء بالحيوانات والاستفادة من خصائصها وأعمالها ، وبحكى عن بعض كبار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من القط ، وعن بعض حكماء المسلمين أنه قرأ كتاباً نحواً من ثلاثين مرة فلم يفهمه فيئس منه وتركه

فراى خنفسة تسلق جداراً وتقع فعدّ عليها الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ولم تياس حتى تمكنت بعد ذلك من تسلقه والانهاء إلى حيث أرادت ، فقال : لن أَرْضَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخَنْفَسَةُ أَثْبَتَ مِنِّي وَأَقْوَى عَزِيمَةً ، فَرَجَمَ إِلَى الْكِتَابِ فَقَرَأَ حَتَّى فُهِمَ . وَيَقَالُ إِنَّ (تَيْمُورَ لَنْك) كَانَتْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِالْمَلِكِ مِنْ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ ، عَلَى مَا كَانَ مِنْ فَقْرِهِ وَمِهَاتِهِ ، فَسَرَقَ مَرَّةً غَنِيًّا (وَكَانَ لَهَا) فَفُظِّنَ لَهُ الرَّاعِي فَرَمَاهُ بِسَهْمَيْنِ أَصَابَا كَبَفَهُ وَرَجَلَهُ فَعَطَّلَاهُمَا ، فَأَوَى إِلَى خُبْرَةٍ وَجَعَلَ يَفْكُرُ فِي مِهَاتِهِ وَيُوبِخُ نَفْسَهُ عَلَى طَمَعِهِ فِي الْمَلِكِ ، وَلَكِنَّهُ رَأَى نَمْلَةً تَحْمِلُ تَبْنَةً وَتَصْعَدُ إِلَى السَّقْفِ وَعِنْدَ مَا تَبْلُغُهُ تَقَعُ ثُمَّ تَعُودُ وَظَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ عَامَةً أَكْبَلَ حَتَّى نَجَحَتْ فِي الصَّبَاحِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَاللَّهِ لَا أَرْضَى بِأَنْ أَكُونَ أَوْفَعُ عَزِيمَةً وَأَقْلَّ ثَبَانًا مِنْ هَذِهِ النَّمْلَةِ ، وَأَصْرًا عَلَى عَزْمِهِ حَتَّى صَارَ لِمَلِكِهِ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ

(٢٧) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وصف الضالين بالفسوق ثم بين من حال فسوقهم نقض العهد الموثق ، وقطع ما يجب أن يوصل ، والافساد في الارض ، وسجل بذلك عليهم الخسران وحصرهم في مضيقه ، بحيث لا يسلم منه إلا من رجع عن فسوقه ، (اقول) فلم بهذا ان المراد باسناد الاضلال اليه تعالى في الآية السابقة بيان سنته تعالى في اصحاب هذه الاعمال من الفساق وهوانهم يضلون حتى بما هو سبب من اشد اسباب الهداية تأثيرا وهو المثل المذكور بسبب رسوخهم في الفسق ونقضهم للعهد الخ . وليس المعنى انه تعالى خلق الضلال فيهم خلقا واجبرهم عليه اجبارا

العهد هنا لفظ مجمل لم يتقدم الآيات ما يشعر به ، ولم يتل فيما تلاها ما يبينه ، وكذلك ما أمر الله به أن يوصل ، ليس في سابق الآيات ولا في لاحقها ما يفسره ويبين المراد منه ، فما المعنى الذي يتبادر منهما الى افهام المخاطبين ، ويصح أن يؤخذ من حال أولئك الفاسقين ، الذين أنكروا على الله أن يضرب مثلاً يقتدى به

من البشر أو من العرب ، أو الذين أنكروا الوحي لحيي . الامثال القولية فيه بما يعد حقيراً من المخلوقات في عرف المتكبرين والمنظرين منهم ؟ دل ذكر الهدى والسكوت عما يفسره ، وإطلاق ما أمر الله به أن يوصل بدون بيان ما يفصله ، على أن الله تعالى ما وصفهم إلا بما هم متصفون به ، ولا حاجة إلى بيان الجمل بالقول إذا كان الوجود قد تكفل ببيانه ، والواقع قد فسره بلسانه ، يرشد إلى فهم العهد الالهي هنا ما قلناه في معنى الفسوق فإن الفاسقين هم ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ فإذا كان معنى الفسوق الخروج عن سنن الله تعالى في خاقه التي هدام اليها بالعقل والمشاعر ، وعن هداية الدين بالنسبة إلى الذين أوتوه خاصة ، فعهد الله تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المعهودة للناس بالنظر والاعتبار ، والتجربة والاختبار ، أو العقل والحواس المرشدة اليها ، وهي عامة ، والحجة بها قائمة على كل من وهب نعمة العقل وبلغ من الرشد سلم الحواس ، وتقضه عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالاً صحيحاً حتى كأنهم فقدوها وخرجوا من حكمها ، كما قال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) وكما قال فيهم أيضاً (صم بكم عي فهم لا يعقلون)

هذا هو القسم الاول من العهد الالهي وهو العام الشامل ، والاساس للقسم الثاني المكل الذي هو الدين ، فالعهد فطري خلقي ، وديني شرعي ، فالشر كون تقضوا الاول ، وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه نقضوا الاول والثاني جميعاً ، وأعني بالناقضين من أنكروا المثل من الفريقين . والميثاق اسم لما يوثق به الشيء ويكون محكاً بعسر نقضه ، والله تعالى قد وثق العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة لادراك السنن الالهية في الخلق ، ووثق العهد الديني بما أيده الانبياء من الآيات البينات ، والاحكام المحكمات ، وقد وثق العهد الاول بالعهد الثاني أيضاً ، فمن أنكروا بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سنته في تقويم البنية البشرية وانماثها ، وابلاغ قواها وملكتها حد الكمال الانساني الممكن لها وأما قوله (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) ففيه من الاجال نحو ما في نقض العهد ،

وليس هو بمعناه على طريق التأكيد ، وإنما هو وصف مستقل جاء متما لما سبقه وهذا الامر نوعان : أمر تكوين وهو ما عليه الخلق من النظام والسنن المحككة ، وقد سمى الله تعالى التكوين أمراً بما عبر عنه بقوله (كن) وأمر تشريع وهو ما أوحاه إلى أنبيائه وأمر الناس بالآخذ به ، ومن النوع الاول ترتيب النتائج على المقدمات ، ووصل الأدلة بالمدلولات ، وإفضاء الاسباب الى المسببات ، ومعرفة المنافع والمضار بالغايات ، فمن أنكروا نبوة النبي بعد ما قام الدليل على صدقه ، أو أنكروا سلطان الله على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره في خلقه ، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى التكوين الفطري — وكذلك من أنكروا شيئاً مما علم أنه جاء به الرسول . لانه إن كان من الاصول الاعتقادية فيه القطع بين الدليل والمدلول ، وإن كان من الاحكام العملية فيه القطع بين المبادي والغايات ، لان كل ما أمر الدين به قطعاً فهو نافع ومنفعته تثبتها التجربة والدليل ، وكل ما نهى عنه حتماً فلا بد أن تكون عاقبته مضرة ، فالذين ينتفضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل لغاياته ، أما بالنسبة إلى الايمان بالله تعالى وبالنبوة فيقطعون ما أمر به بمقتضى التكوين والنظام الفطري ، وأما بالنسبة إلى الاحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه أمر تشريع وتكليف ، وصلة الارحام تدخل في كل من التقسيمين اذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل بمقتضاها بتكذيبهم النبي ﷺ وإيذائه وهو ذو رحم بهم . فالكاذبون من أهل الكتابين قد قطعوا صلات الامرين كما نقضوا العهدين . فان الله تعالى قد بشرهم في الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبي ﷺ لانه ذكر للبشر به صفات وأعمال وأحوال تنطبق عليه آم الانطباع فحرفوا وأولوا واجتهدوا في صرفها عنه وهم متمعدون (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ومنهم من يحمل تلك الصفات والعلامات على غيره ، ومنهم ينتظر مبعوثاً آخر يجيء الزمان به التعبير بالقطع هنا أبلغ من التعبير بالنقض ولذلك جاء بعده متما له ، كأن عهد الله تعالى إلى الناس جبل محكم الطاقات موثق الفتل ، وكأن هذا الجبل قد ووصل بحكمة أمر التكوين وحكم أمر التشريع بين جمع المنافع التي تنفع الناس ،

فلم يكتف أولئك الفاسقون المنكرون للثقل الذي ضربه الله لعباده بنقض حبل العهد الالهي ، وحل طاقاته ونكث قسمه حتى قطعوه قطعاً ، وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلاً وفرعاً ، ولذلك عقب هذا الوصف بقوله ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ وأي افساد أكبر من افساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين ، وقطم الصلة بين المنة خدمات والنتائج ، وبين المطالب والأدلة والبراهين ، من كان هذا شأنه فهو فاسد في نفسه ووجوده في الأرض مفسد لاهلهاء لأن شره يتعدى كالاجرب يعدي السليم . ولذلك ورد في السنة النعي عن قرناء السوء ، والمشاهدة والتجربة مؤيدة للسنة ومصدقة لها ، خصوصاً اذا قعدوا في سبيل الله يصدون عنها ويغفونها عوجاً ، فإن افسادهم يكون أشد انتشاراً وأشمل خساراً ولما كان افساد هؤلاء عاماً للعقائد والاخلاق والاعمال لان علته فقد الهدايتين هداية الفطرة وهداية الدين — سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة : أما خسرانهم في الدنيا فهو ظاهر لارباب البصائر الصافية ، والفضائل السامية ، ولكنه يخفى على الأكثرين ، بالنسبة إلى الاغنياء من أولئك الخاسرين ، يرونهم متمتعين بلذات الدنيا وشهواتها ، فيحسبون أنهم مغبوطون سعداء بها ، فيكون هذا الحسبان من آلات الافساد . ولو سبروا أغوارهم ، وبلوا أخبارهم ، لأدركوا أن مالم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الاخلاق ينقص عليهم أكثر لذاتهم ، ويقذف بهم إلى الافراط الذي يولد الامراض الجسدية والنفسية ، ويثير في نفوسهم كوامن الوسوس ، ويجعل عقولهم كالكرة تتقاذفها صوالة الاوهام ، وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نهاية له ، وهو تعب البطالة والكسل أو العمل الاضطرابي . ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذة الراحة الحقيقية ، لان الله تعالى لم يضع الراحة في غير العمل ، وإنما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب النفس الذي يرشد اليه الدين ، فمن قد هذه الاشياء فقد خسر الدنيا والآخرة و (ذلك هو الخسران المبين)

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الكلام متصل بما قبله ومرتب به ارتباطاً محكماً والخطاب للفاسقين الذين يضلون بالمثل فانه وصفهم أولاً بنقض العهد الالهي الموثق ، وقطع ما أمر به سبحانه أن يوصل ، سواء كان الامر أمر تكوين وهو السنن الكونية ، أو امر تشريع وهو المداينة السماوية ، ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجيبى عن صفة كفرهم مقترناً بالبرهان الناصح على انه لا وجه له ، ولا شبهة تسوغ الاقامة عليه ، قال ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ اي بأي صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون ، وعلى آية شبهة فيه تعتمدون ، وحالكم في موتيتكم وحياتكم تأبى عليكم ذلك ولا تدع لكم عذراً فيه ؟ وبين هذه الحال بقوله ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾ أي والحال انكم كنتم قبل هذه النشأة الاولى من حياتكم الدنيا أمواتاً منبثة اجزائكم في الارض ، بعضها في طبقتها الجامدة وبعضها في طبقتها السائلة وبعضها في طبقتها الغازية (الهوائية) لافرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات ، فخلقكم أطواراً من سلالة من طين ، فكنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم ، وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل والادراك ، وما سخر لكم من الكائنات ﴿ ثم يميتكم ﴾ بقبض الروح المحي الذي به نظام حياتكم هذه فتحل أبدانكم بمفارقة إياها وتعود الى أصلها الميت وتبث في طبقات الارض وتدغم في عوالمها ، حتى ينعم هذا الوجود الخاص بها ﴿ ثم يحييكم ﴾ حياة ثانية كما أحياكم بعد الموتة الاولى بلا فرق الا ما تكون به الحياة الثانية أرقى في مرتبة الوجود وأكل لمن يزكون أنفسهم في تلك ، وأدنى منها هو أسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)

﴿ثم اليه ترجعون﴾ فينبشكم بما عملتم ، ومحاسبكم على ما قدمتم ، ويجازيكم به - وأقول ان تراخي الارجاع الى الله تعالى عن حياة البعث عبارة عن تأخير الحساب والجزاء وطول زمن الوقوف والانتظار كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره . فاذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم ، وهذا مبدأكم وذلك منتهاكم ، فكيف تكفرون به وتكفرون عليه أن يضرب لكم مثلاً تهتدون به ، ويبعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من قيام مصالحكم في حياتكم الأولى ، وسعادتكم في حياتكم الأخرى ؟

لا يقال كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية قبل الايمان بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها ؟ لانه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الاكثرون منهم ، ولا عبرة بالشذاذ المنكرين للبعث في هذا المقام لان الاحتجاج بالحياة الاولى بعد الموت الاولى كاف لتعجب من كفرهم بالله وانكارهم عليه أن يضرب مثلاً ما لهداية الناس زعماً أن هذا لا يليق بعظمته ، فان من أوجد هذا الانسان الكريم ، وجعله في أحسن تقويم ، وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة ، والنطفة المهيئة للحقيرة ، والعلة الدمية أو الدودية ، والمضغة الاحمية ، (لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) والكلام مسوق لابطال شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به ، لا لابطال شبه منكري البعث بلوامع شبهه ، ثم إن تمثيل احدى الحياتين بعد الموت بالآخرى داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية ، لان ما جاز في أحد المثلين جاز في الآخر ، والكلام في اثبات الوحي الالهي للنبي المرسل من البشر والايمان بالبعث تابع له ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمتنهي ذكرهم بآياته في

الآفاق فقال (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) فالكلام على اتصاله وترتيبه ، وانتظام جواهره في سلك أسلوبه ، فليس في قوله كيف تكفرون الخ انتقال لاثبات البعث كما قال بعض المفسرين ، غفلة عن هذا الاتصال المتين ، ولعمري ان وجوه الاتصال بين الآيات ، وما فيها من دقائق المناسبات ، لم يضر من ضروب البلاغة ، وفن من فنون الإعجاز ، اذا أمكن للبشر الاشراف عليه ، فلا يمكنهم البلوغ اليه ، والكلام في البعث في القرآن كثير جداً فلا حاجة الى الاسراع اليه هنا

بصور لنا قوله تعالى (خلق لكم) قدرته الكاملة ، ونعمه الشاملة ، وأي قدرة أكبر من قدرة الخالق ؟ وأي نعمة أكل من جعل كل ما في الارض مهيئاً لنا ، ومعداً لمنافعا ؟ والانتفاع بالارض طريقان (أحدهما) الانتفاع باعيانها في الحياة الجسدية (وثانيها) النظر والاعتبار بها في الحياة العقلية ، والارض هي مافي الجهة السفلى ، أي ماتحت أرجلنا ، كما أن المراد بالسما. كل مافي الجهة العليا أي فوق رؤوسنا ، وإننا ننتفع بكل مافي الارض برها وبحرها من حيوان ونبات وجماد ، ومالا تصل اليه أيدينا ننتفع فيه بعقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته .

والتعبير بني يتناول مافي جوف الارض من المعادن بالنص الصريح (وأقول هنا) إن هذه الجملة هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء « ان الاصل في الاشياء المحلوقه الاباحه » والمراد بإباحه الانتفاع بها أكلها وشربها ولباساً وتدوايا وركوبا وزينة ، وبهذا التفصيل تدخل الاشياء التي يضر استعمالها في بعض الاشياء وينفع في بعض ، كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي بها ، وليس لمخلوق حق في تحريم شيء أباحه الرب لعباده تدينا به إلا بوجبه وإذنه (قل ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا • قل الله أذن لكم أم علي الله تفترون) ؟ وما يحظره الطبيب على المريض من طعام حلال في نفسه وما يمنع الحاكم العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع مفسدة أو رعاية مصلحة - فليس من التحريم الديني لشيء ولا يكون دائماً ، وإنما يتبعان في ذلك كما يأمران به بحق وعدل مادامت علته قائمة

قال تعالى ﴿ ثم استوى الى السماء ﴾ يقال استوى الى الشيء إذا قصد اليه قصداً مستويا خاصا به لا يلوي على غيره . وقال الراغب إذا تعدى استوى يالى اقتضى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات وإما بالتدبير ، والمراد ان ارادته توجهت إلى مادة السماء كما قال في سورة فصلت ﴿ ثم استوى الى السماء وهي دخان ﴾ الخ ﴿ فسواهن سبع سموات ﴾ فأنم خلقهن من تلك المادة الدخانية فجعلهن سبع سموات تامات منتظمات الخلق . وهذا الترتيب يوافق ما كان معروفا عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الارض أولا ، ثم

خلق السموات والنور ، ولا مانع من الأخذ بظاهر الآية قال الخلق غير التسوية ألا ترى ان الانسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لا يكون بشرا سويا في أحسن تقويم كما يكون عند انشائه خلقا آخر ، وسنبين ان شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما) أن العالم كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفصيلا ، وقدره تقديرا ، فلا مانع اذن من أن يكون خلق الارض وما فيها سابقا على تسوية السماء سبعا ، نعم ان هذا من أسرار الخلقة التي لا نعرفها وربما يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء وأنوارها (٧٩ : ٣٠ والارض بعد ذلك دحاها) والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن البعدية ليست بعديّة الزمان ولكنها البعدية في الذكر وهي معروفة في كلام العرب وغيرهم فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسنست عليه بكذا وبعد ذلك ساعدته في عمل كذا كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في عمله ، تريد نوعا آخر من أنواع الاحسان ، من غير ملاحظة التأخر في الزمان (ثانيهما) أن الذي كان بعد خلق السماء هو دحو الارض أي جهاها ممدة مدحوة قابضة للسكنى والاستعمار لا مجرد خلقها وتقدير أقواتها فيها ، وخلق الله وقديره لم ينقطع من الارض ولا ينقطع منها مادامت وكذلك يقال في غيرها

(وأزيد على ذلك الآن) أن الدحو في أصل اللغة دحرجة الاشياء القابلة للدحرجة كالجوز والكرى والحصى ورميها ويسمون المطر الداحي لانه يدحو الحصى وكذا اللاعب بالجوز . وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالمداحي وهي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرّون ويدحون فيها بتلك الاحجار ، فان وقع الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع غلب ، ذكره في الانسان وقال بعده والدحو هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره . وأقول إن ما ذكره وأعاد القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستديرة كالقرصة لا يزال مألوفا عند الصبيان في بلادنا ويسمون لعبة الاكرة ، ويحرفها بعضهم فيقول الدكرة . وقال الراغب في مفردات القرآن قال تعالى (والارض بعد ذلك دحاها) أي أزالها عن مقرها

كقوله (يوم ترجف الارض والجبال) وهو من قولهم دحا المطر الحمى الخ ، ولكن فرقاً بين دحو الارض ودحرجتها من مكانها عند التكوين ، ورجفها قبيل خرابها عند قيام الساعة ، وقد يكون المراد به - والله أعلم - أنه دحاها عند ما فتقها هي والسموات من المادة البخانية التي كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - على الاقل - إلى أنها كرة أو كالكرة في الاستدارة ، ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فللكها (وكل في ذلك يسبحون) وهذا لا ينافي ما قيل من ان معناه بسطها أي وسعها ومد فيها ، وأنه سطعها أي جعل لها سطحا واسعا يعيش عليه الناس وغيرهم ، فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها أمرين متعارضين يقول بكل منهما قوم يطعنون في الآخرين فقد ضيقوا من اللغة والدين واسعا بقلة بضاعتهم فيها معاً

وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الارض وهذه السموات التي فوقنا بالتدرج وما أشهدنا خلقهن ، وإنما ذكر لنا مآذركه للاستدلال على قدرته وحكمته وللامتنان علينا بنعمته ، لا لبيان تاريخ تكوينها بالترتيب ، لأن هذا ليس من مقاصد الدين ، فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه إلا أن تسوية السماء سبع سماوات يظهر أنه كان بعد تكوين الارض ، ويظهر أن السماء كانت موجودة إلا أنها لم تكن سبعة ، ولذلك ذكر الاستواء اليها وقال (فسواهن سبع سموات) فنؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها وقد عرض علينا ذلك لتدبر وتتفكر ، فمن أراد أن يزداد علماً فليطلبه من البحث في الكون [وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل ، وما اكتشف المكتشفون من شؤنه وليأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرص به المتخرصون ، ويخترعونه من الاوهام والظنون] وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأبأه له

هذه الاباحة للتفكر والبحث في الكون بل هذا الارشاد اليها بالصيغ التي تبث الحمم وتنشوق النفوس كمكون كل مافي الارض مخلوقا لنا محبوسا على منافقنا هو مما امتاز به الاسلام في ترقية الانسان فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متقين في تهاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٢ » « الجزء الاول »

لا يجتمعان ، والعلم والدين خصمان لا يتفقان ، وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجة عن نص الكتاب فهو باطل

ولذلك جاء القرآن يلحُّ أشدّ الإلحاح بالنظر العقلي ، والتفكير والتدبر والتذكر ، فلا تقرأ منه قليلا الا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمر بك بالنظر فيها واستخراج أسرارها ، واستجلاء حكم اتفانها واختلافها (١٠ : قل انظروا ماذا في السموات والارض ٢٩ : ١٩ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ٢٢ : ٤٦ أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٨٨ : ١٧ أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً . واكثر القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به ، ومن فوائد الحث على النظر في الخليفة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة ، واستخراج علومها لترقية النوع الانساني الذي خلقت هي لاجله - مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الاتفاف بما أمر الله الناس أن ينتفعوا به

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل ، وظلمات من الفتن ، ذيل الدماء فيها أتهاراً لأجل الدين ، وباسم الدين وللأكراه على الدين ، ثم فاض طوفان تمصبا على المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الاسلام وعلوم أهله ، فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن نتفكر ، وأن نعلم وأن نستدل ، فحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا انتهت بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله ، وبعد غسل الدماء المسفوكة قام منذ مائتي سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هذه المدينة القائمة على دعائم العلم : المدنية المسيحية ، ويقولون بوجود محق سائر الأديان ومحوها بعد انهزامها من امام الدين المسيحي لأنها لا تنفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الاسلامي ، وحجتهم على ذلك حال المسلمين ، نه إن المسلمين أسوا وراء الانم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشد جهلا من الجاهلية الاولى ، فجهلوا الارض التي هم عليها ، وضعفوا عن استخراج منافعها ، فجاء الاجنبي يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرون ، وكتابهم قائم على صراطه يصيح بهم (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا * - وسخر لكم ما في السموات

وما في الارض جميعا منه - قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (الاية وأمثال ذلك) ولكنهم (صم) بكم عي فهم لا يسمعون) الا من رحم الله ، ولوعقلوا لعادوا ، ولوعادوا لاستفادوا ، وبلغوا ما أرادوا ، وهانحن أولاء نذكرهم بكلام الله لهم يرجعون ، ولانيأس من روح الله (انه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون)

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أي فهو المحيط بكيفية التكوين وحكمته ، وبما ينفع الناس بيبانه ، وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده ؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي ﷺ وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا ، والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول ، لان قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين ، على من هو بكل شيء عليم

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(تمهيد للقصة ومذهب السلف والخلف في التشابهات)

إن أمر الخلق وكيفية التكوين من الشؤون الالهية التي يعز الوقوف عليها كما هي ، وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الانسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا ، ومثل لنا المعاني في صور محسوسة ، وأبرز لنا الحكم والاسرار بأسلوب المناظرة والحوار ، كما هي سته في مخاطبة الخلق ، وبيان الحق ، وقد ذهب الاستاذ إلى أن هذه الآيات من التشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها ، لانها بحسب قانون التخاطب اما استشارة وذلك محال على الله تعالى ، واما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال ، وذلك لا يليق بالله تعالى

أيضاً ولا بملائكته ، ولا يجمع ما جاء به الدين من وصف الملائكة ككونهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقد أورد الاستاذ مقدمة تهديدية لفهم القصة فقال ما مثاله :

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات (١) وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلى على هذه العقيدة فكانت هي الاصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يراد إليه غيره ، وهو التنزيه ، فاذا جاء في نصوص الكتاب أو السنة شيء ينافي ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه طريقتان

(إحداهما) طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى (ليس كمثل شيء) وقوله عز وجل (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وتفويض الامر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا وبصورها تخيلاتنا

(والثانية) طريقة الخلف وهي التأويل يقولون إن قواعد الدين الاسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فاذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل (قال الاستاذ) وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وعالم الغيب . واننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لانه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليها لان الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى

(وأقول) أنا - مؤلف هذا التفسير : اتى والله الحمد على طريقة السلف وهدىهم عليها أحياء وعليها أموت إن شاء الله تعالى وانما أذكر من كلام شيخنا ومن كلام غيره ومن تلقاه نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن ما انتشر في الامة من نظريات الفلاسفة ومذاهب المبتدعة المتقدمين والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح

(١) كان الاصل انه تعالى ليس بحجم ولا يشبه الاجسام - وهو قاصر

وتخطئة ما يخالفه ، أو طول ممارسة الرد عليهم ، ولا نعرف في كتب علماء السنة-
أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم
رحمهما الله تعالى ، واتني اقول عن نفسي انني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلا
الا بممارسة هذه الكتب

فنحن قد سمعنا بأذانتنا شبهات على بعض الآيات والاحاديث لم يسهل
علينا دفعها واقتناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسوله الا بضرب من التأويل،
وأمثال تقريبها من عقولهم ومعلوماتهم أحسن التقريب ، وقد غلط كثير من علماء
الكلام والمفسرين في بيان مذهب السلف وفي معاني التفويض والتأويل، وتجد
تفصيل ذلك لنا في أوائل تفسير سورة آل عمران كما أخطأ من قالوا إن الدليل العقلي
هو الاصل فيرد اليه الدليل السمعي ويجب تأويله لأجل موافقته مطلقا، والحق كما قال
شيخ الاسلام ابن تيمية: إن كلامنا من الدليلين إما قطعي وأما غير قطعي، فالقطعيان
لا يمكن أن يتعارضا حتى نرجح أحدهما على الآخر ، وإذا تعارض ظني من كل
منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقا ، وإذا تعارض ظني مع ظني من كل
منهما رجحنا المنقول على المعقول لأن ما ندركه بقلبة الظن من كلام الله ورسوله
أولى بالاتباع مما ندركه بقلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جداء،
فظواهر الآيات في خلق آدم مثلا مقدم في الاعتقاد على النظريات المخالفة لها من
أقوال الباحثين في أسرار الخلق وتعليل أطواره ونظامه مادامت ظنية لم تبلغ درجة القطع
وينبغي أن تعلم أيها القاريء المؤمن أن من الخير لك أن تطمئن قلبا بمذهب
السلف ولا تهمل بغيره ، فإن لم يطمئن قلبك الا بتأويل يرضاه أسلوب اللغة
العربية فلا حرج عليك ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأئمة علماء السلف
قد تأولوا بعد الظواهر كما فعل الامام احمد وغيره في آيات المعية . وآخرون في
غيرها ، والذي عليك قبل كل شيء أن توقن بأن كلام الله كله حق ، والا تؤول
شيئا منه بسوء القصد . وكذا ما صح عن رسوله (ص) من أمر الدين بغير شبهة .
والتفسير الموافق لغة العرب لا يسن تأويلا وإنما يجب معه تنزيه الخالق وعدم
تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه .

إذا تقرر هذا فهناك تفسير هذا السياق بما قرره شيخنا في الازهر قال ما مثاله:
 أما الملائكة فيقول السلف فيهم أنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وبعض
 عملهم فيجب علينا الايمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم ، فنفوض
 عليها الى الله تعالى، فاذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول أنها ليست
 أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها، واذا ورد
 أنهم مولكون بالعالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الكون
 عالماً آخر ألعف من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل
 لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته ، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به
 (قال الاستاذ) وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن
 من وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون ، والدين إنما شرع للناس كافة، فكان
 الصواب الاكتفاء بالايمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لان تكليف
 الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف من لا يطاق ، ومن خصه الله
 تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه من يشاء ، فقد ورد في الصحيح عن أمير
 المؤمنين علي كرم الله وجهه في هذا العلم اللدني الخاص وقد سئل هل خصكم
 رسول الله ﷺ بشيء من العلم فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
 يؤتي الله عبداً فيها في القرآن الخ وأما ذلك الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون
 الله تعالى مع ملائكته صوره لنا في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال
 والجواب ، ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعلم أنه ليس كما يكون منا ،
 وأن هناك معاني قصدت إفادتها بهذه العبارات وهي عبارة عن شأن من شؤون
 تعالى قبل خلق آدم وأنه كان بعد له الكون ، وشأن مع الملائكة يتعلق بمخلق
 نوع الانسان ، وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله
 وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب إليهم وبين
 الله تعالى فهي من وجوه

(أحدها) ان الله تعالى في عظمته وجلاله يرضي لعبده أن يسأله عن
 حكمته في صنعه ، وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه ، ولا سيما عند الخيرة ،

والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سته تعالى بأن يفرض منها (كالبحت العملي والاستدلال العقلي والالهام الالهي) وربما كان الملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك (ثانيا) إذا كن من أسرار الله تعالى وحكمه ما ينبغي على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى علينا ، فلا مطمع للانسان في معرفة جميع أسرار الحقيقة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا

(ثالثها) أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم لاقامة الدليل ، بعد الارشاد الى الخضوع والتسليم ، وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه

(رابعها) نسليه النبي ﷺ عن تكذيب الناس ، ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا ، فإذا كان الملائكة الأعلی قد مثلوا على أنهم مختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون ، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين ، وبالانبياء أن يعاملهم كما عامل الله الملائكة المقربين ، أي فعليك أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين ، وترشد المسترشدين ، وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبین ، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها . وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى ويهدي به عباده وفي اختلاف الناس فيها ، ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مبينة لها أو قرينة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد

وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاً ومنهم من أمسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون . والقصة على مذهبيهم وردت مورد التمثيل لتقرب من أفهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية ، وما لها من المكانة والخصوصية : أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في الارض خليفة ، ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون

إذا ارادة مطلقة واختيار في عمله غير محدود، وأن الترجيح بين مايتعارض من الاعمال التي تمن له تكون بحسب علمه ، وأن العلم إذا لم يكن محيطاً بوجود المصالح والمنافع فقد يوجه الارادة إلى خلاف المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد ، وهو متعين لازم الوقوع ، لأن العلم المحيط لا يكون إلا لله تعالى ، فمجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال والتوجه اليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب البيان والحكمة ، وعبر الله عن ذلك بالقول لأنه هو المصود بالاستعلام والاستفهام عند البشر الذين أنزل القرآن لهذايتهم ، كما نسب القول إلى السموات والارض في قوله (قائلنا أتينا طائفين) .

فأول ماألقي اليهم من الالهام أو غيره من طرق الاعلام هو وجوب الخضوع والتسليم ، لمن هو بكل شيء عليم ، لأن ما يضيّق عنه علم أحد ويحار في كيفيته يتسم له علم من هو أعلم منه ، ومن شأن الانسان أن يسلم لمن يعتقد أنه فوقه في العلم مايتصدى له مما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده ، ومثل الاستاذ لذلك بمشاخ الصوفية مع مریديهم ،

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر إمكان أمور وأعمال لم يكن أحد يتصور امكانها من قبل إلا بعض كبار علماء النظر ، فاذا قيل إنهم يحاولون عمل كذا فانهم يصدقونهم ، وإن لم يعقلوا كيف يعملونه فان الذين يصنعون سلكاً لنقل الاخبار بالكهرباء إلى الاماكن البعيدة في دققة أو دقائق قليلة يصدقون بأنهم يوصنون تلك الاخبار من غير سلك ، وقد كان ، ويصدقون بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكلم وهو ما يحاولون الآن ، وإذا قال لنا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول صدقناهم فيها يقولون من غير تردد ، وليس تصديقنا قليداً ولا تسليماً أعمى كما يقال بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على ماقد كان بعد العلم بوحدة الوسائل . والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفعاله وانه العليم الحكيم ، فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردمهم إلى اليقين أدنى التنبيه ، ولذلك كان قوله تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) جواباً مقتضاً أي اقناع

على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل الاضطراب من نفس المتعجب وإنما تسكن النفس يبروز ذلك الامر الذي كانت تعجب من بروزه الى عالم الوجود ووقوفها على أسرار وحكمه بالفعل ، ولذلك تفضل الله تعالى على الملائكة باكمال علمهم بحكمته في خلق هذا الخليفة الانساني وسره عند طلوع فجره فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي ، فعلموا أن في فطرة هذا الخليفة واستعداده علم عالم يعلموا ، وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الارض ، وان كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه ، وناهيك بمقام العلم وفائدته ، وسر العالم وحكمته فعلمنا أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من شؤون المخلوقين ، وعصمة ملائكته عما لا يليق بهم من الاعتراض أو الانكار ، فلا فرق في هذه النتيجة بين تفويض وتسليم ، وتأويل وتفهم ، والله بكل شيء عليم ، وهاك تفسير الآيات بالتفصيل

قد علمت مما تقدم أن الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به ومن دعي اليه ، فهي تملي حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة اذا كانوا محتاجين الى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حالهم فالبشر أولى بالحاجة الى ذلك منهم لان طبيعة البشر جبلت على أن يكتسبوا كل شيء اكتساباً ، وهي من جهة أخرى تسلياً له ﷺ ببيان أن البشر أولى من الملائكة بانكار ما لم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا ، وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بعد ان يخطئوا ويذنبوا ، وان الافساد في الارض وجود الحق ومناسبة الداعي اليه ليس بدعا من قومه ، وإنما هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر

ثم ان المفسرين في (الخليفة) مذهبين : ذهب بعضهم الى أن هذا اللفظ يشعر بأنه كان في الارض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق ، وأنه اقترض ، وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجهله خليفة في الارض سيحل محله ويخلفه ، كما قال بعد ذكر اهلاك القرون (ثم جعلناكم خلائف في الارض

من بعدهم) وقالوا ان ذلك الصنف البائد قد أفسد في الارض وسفك الدماء وان الملائكة استنبطوا سؤالهم بالقياس عليه ، لان الخليفة لا بد أن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر الى الفهم ، ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة أجاب الله الملائكة بأنه يعلم مالا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله ، وماله سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة (قال الاستاذ) وإذا صح هذا القول فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الارض وانما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة ، وتخالفها في بعض الاخلاق والسجايا . هذا أحسن ما يبلى فيه هذا المذهب وأكثر ما قالوه فيه قد سرى الى المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم ، ومنه أنه كان في الارض قبل آدم خلق يسمون بالجن واثين ، أو الطم والرم ، والاكثر على أن الخلق الذين كانوا في الارض قبل آدم مباثرة كانوا يسمون الجن ، والقائلون منهم بالجن (بالهملة) والبن قالوا انهم كانوا قبل الجن وقالوا ان هؤلاء عاثوا في الارض فساداً فأبادهم الله (كما تقدم آنفاً) وقالوا إن الله تعالى أرسل اليهم إبليس في جند من الملائكة فخارب الجن فدمرهم وفرقهم في الجزائر والبحار . وليس لهم في الاسلام سند بمحتج به على هذه القصص ، ولكن تقاليد الامم للورثة في هذه المسئلة تنبيء بأمر ذي بال ، وهي متفقة فيه بالأجمال ، الا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الاحياء العاقلة التي سكنت الارض .

هذا هو المذهب الاول في تفسير الخليفة ، وذهب الآخرون الى أن المراد إني جاعل في الارض خليفة عني ، ولهذا شاع أن الانسان خليفة الله في أرضه ، وقال تعالى (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض) والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ولكن ما معنى هذه الخلافة وما المراد من هذا الاستخلاف ؟

هل هو استخلاف بعض الانسان على بعض أم استخلاف النوع على غيره ؟ جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة أناس منهم يصطفاهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك وكما أن الانسان أظهر أحكام الله وسننه ،

الوضعية (أي ان شرعية لان الشرع وضع الهى) كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما ميز الله به الانسان على سائر المخلوقات : نطق الوحي وداء العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا مختلفة ، وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه ، فأما مالا نعرفه الا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد في الآيات والاحاديث ما يدل على أن وظائفه محدودة قال تعالى (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون * والصفات صفا ، فالزاجرات زجراً * والنازعات غرقا ، والناشطات نشطا ، والسابحات سبحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمراً) على قول من قال ان المراد بها الملائكة الى غير ذلك مما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدود ، وورد في الاحاديث أن منهم الساجد دائما والراكم دائما الى يوم القيامة

وأما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل ، وحال النبات وانما تأثير حياته في نفسه فلو فرض أن له علما وارادة ففعالاً أثر لها في جعل عمل النبات مبنياً لحكم الله وسننه في الخلق ، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها ، فكل حي من الاحياء المحسوسة والغيبية فان له استعداداً محدوداً ، وعلماً إلهامياً محدوداً ، وعملًا محدوداً ، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لاحد له له وارادته ، ولا حصر لاحكامه وسننه ، ولا نهاية لأعماله وتصرفه .
وأما الانسان فقد خاتمه الله ضعيفاً كما قال في كتابه (وخلق الانسان ضعيفاً) وخلقته جاهلاً كما قال (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا) ولكنه على ضعفه وجهه عبرة لمن يعتبر ، وموضع لعجب المتعجب ، لانه مع ضعفه يتصرف في الاقوياء ، ومع جهله في نشأته يعلم جميع الاسماء ، يولد الحيوان عالماً بالالهام ما ينفعه وما يضره ، وتكلم له قواه في زمن قليل ، ويولد الانسان وليس له من الالهام إلا الصراخ بالبكاء ، ثم يحس ويشعر بالتدرج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان ، ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره واحساسه تصرفاً يكون له به السلطان على هذه الكائنات ، فيسخرها وينقلها بعد ذلك كما نشاء تلك القوة الغريبة هي التي يسمونها العقل ولا يقولون

سرهما ، ولا يدركون حقيقتها وكنهها ، فهي التي تقني الانسان عن كل ملوهاب الحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر ، والاعضاء التي يتناول بها غذاءه والتي يدافع بها عن نفسه ويسطر بها على عدوه ، وغير ذلك من المواهب التي يعطاها الحيوان بلا كسب ، حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ، وسيكون له من ذلك ما لا يصل اليه التقدير والحسبان

فلا انسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل ، فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصرفا لا حد له باذن الله وتصريفه ، وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والاحكام الطبيعية يظهر بها أسرار خليقته ، وملكه الارض وسخر له عوالمها — أعطاه أحكاما وشرائع حدتها في أعماله وأخلاقه حدأ يحول دونبغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض ، فهي تساعده على بلوغ كماله لانها مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا فلهذا كله جعله خليفة في الارض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ظهرت آثار الانسان في هذه الخلافة على الارض ونحن نشاهد عجائب صنعها في المعدن والنبات ، وفي البر والبحر والهواء ، فهو يتفنن ويتبدع ، ويكتشف ويخترع ، ويحبد ويعمل وحتى غير شكل الارض فجعل الحزن سهلا ، والمائل خصبا ، والخراب عمراناً ، والبراري بحاراً أو خلجاناً ، وولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن كالليمون المسمى «يوسف أفندي» فان الله تعالى خلقه بيد الانسان وأنشأه بكسبه ، وقد تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد ، حتى ظهر التغير في خلقتها وخلقاتها وأصنافها ، فصار منها الكبير والصغير ، ومنها الاهلي والوحشي ، وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته كما سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات. أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الانسان بهذه المواهب خليفة في الارض ، يقيم سنه: ويظهر عجائب صنعها ، وأسرار خليقته ، وبدائع حكمه ومنافع أحكامه ؟ وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ؟ وإذا كان الانسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه

﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ بادروا إلى السؤال واستفهام الاستغراب و﴿ قالوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ فيغفل بذلك عن تسيحك وتقديسك ﴿ ونحن نسبح بحمديك وتقديس لك ﴾ بلا غفلة ولا فتور ؟ لاشك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير المحدود والارادة المطلقة ، وكون هذا العلم المصروف للارادة لا يحصل إلا بالتدريج ، وكون عدم الاحاطة مدعاة للفساد ، والتنازع المفضي إلى سفك الدماء كما تقدم .

نعم إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الانسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه علمه الله تعالى ، وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم ، وكلما أعطي حظاً من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله ، والله درّ الشافي حيث قال :

كلما أدبني الدهر وأراني نقص عقلي

وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجھلي

فهو على سعة علم لم يؤت من العلم الالهي إلا قليلاً ، وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم الالهي ، ولذلك أجاب الله الملائكة بالعلم ﴿ قال إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ فأثبت لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة وفناء عنهم ، ثم أظهر لهم أن الانسان يكون خليفة بالعلم وما يتبعه فقال

(٣١) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

تقدم في بيان معنى الخليفة أن علم الملائكة وعلمهم محدودان ، وأن علم

الإنسان وعمله غير محدودين ، وبهذه الخاصة التي فطر الله الناس عليها كان الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة ، وهذه هي حجة الله البالغة على الملائكة التي بينها لهم بعد ما نبههم إلى علمه المحيط بما لا يعلمون فقال ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ﴾ أي أودع في نفسه علم جميع الاشياء من غير تحديد ولا تعيين ، فالمراد بالاسماء المسميات عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر . والعلم الحقيقي انما هو ادراك المعلومات أنفسها والالفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضع والاصطلاح ، فهي تتغير وتختلف والمعنى لا يتغير فيه ولا اختلاف

[قال الاستاذ] ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقاً صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من المعلوم أي صورة المعلوم في الذهن ، وبعبارة أخرى ما به يعلم الشيء عند العالم ، فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه في أذهاننا ، بحيث يقال : إننا نؤمن بوجوده ، ونسند إليه صفاته ، فالاسماء هي ما به نعلم الاشياء وهي العلوم المطابقة للحقائق . والاسم بهذا الاطلاق هو الذي جرى الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره ، وقد كان اليونانيون يطلقون على ما في الذهن من المعلوم لفظ الاسم ، والخلاف في أن ما في الذهن من الحقائق هو عينها أو صورتها مشهور كخلاف في أن العلم عين المعلوم أو غير المعلوم ، وأما الخلاف في أن الاسم الذي هو اللفظ عين المسمى أو غيره فهو مأخوفاً فيه الناظرون بعدم الدقة في التمييز بين الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير معناه بالضرورة ، والاسم بذلك الاطلاق الذي ذكرناه هو الذي يتقدس ويتبارك ويتعالى (سبح اسم ربك الاعلى * تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام) فاسمه جل شأنه ما يمكننا أن نعلم منه ما نعلم من صفاته ، وما يشرق في أنفسنا من بهائه وجلاله ، ولا مانع من أن نريد من الاسماء هذا المعنى وهو لا يختلف في اتاويل عما قالوه من ارادة المسميات ولكنه على ما قول أظهر وأبين

(وأقول) تقدم لنا في أول سورة الفاتحة ان اسم الله تعالى يسبح ويعظم ومنه إسناد التسبيح إليه قولاً وكتابة . وتسبيحه وتعظيمه بدون ذكر اسمه خاص بالقلب . ومن نعمة إهانة اسم الله تعالى يكفر كن يتعمد إهانة كتابه

ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم من صيغة التعليم هو التدرّيج قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) وما كان ذلك إلا تدرّجاً وهذا ظاهر في جميع الآيات التي فيها لفظ التعليم كقوله (وعلمك ما لم تكن تعلم) وقوله (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) إلى غير ذلك — ولكن المتبادر من تعليم آدم الاسماء أنه كان دفعة واحدة إذا أُريد بآدم شخصه بالفعل أو بالقوة ولذلك قال شيخنا:

علم الله آدم كل شيء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد أو في آنات متعددة والله قادر على كل شيء، ثم إن هذه القوة العلمية عامة للنوع الآدمي كله، ولا يلزم من ذلك أن يعرف أبناؤه الاسماء من أول يوم فيكفي في ثبوت هذه القوة لهم معرفة الأشياء بالبحث والاستدلال، علم الله آدم الاسماء على نحو ما بينا ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾ أي أطلعهم اطلاعا اجمالياً بالالهام الذي يليق بمجاهمهم على مجموع تلك الأشياء ولو عرضت على نفوسهم عرضاً تفصيلياً لعلموها ولم يكن علمهم محدوداً والحال أنه عرضها عليهم وسألهم عنها سؤال تعجيز ﴿ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ المسميات والقرص من الانباء بأسماها الابانة عن معرفتها ومعنى ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أي إن كان هناك موقع للدشة والاستغراب من جعل الخليفة في الارض من البشر، وكان ماطرقة نفوسكم وطراً على أذهانكم أولاً حالاً محله، ومصيباً غرضه، ولما تعرفوا حقيقة ما يمتاز به الخليفة، وأنبئوني بأسماء ما عرضته عليكم ﴿ قالوا سبحانك ﴾ أي تنزيهاً لك، فلفظ سبحان مصدر قلما يستعمل إلا مضافاً كعباد الله، وهو منصوب بفعل مقدر، والمعنى قدسك ونزهك أن يكون علمك قاصر أفتخلق الخليفة عبثاً، أو تسألنا شيئاً نفيدناه وأنت تعلم أننا لا نحيط بعلمه، ولا تقدر على الانباء به، وكلمة « سبحانك » تهدي إلى هذا فكانها جملة وحدها، وهذه هي البلاغة مضروب سرادقها، ثمرة حدائقها، متجلية حقائقها، على أن القصص وردت مورد التمثيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وبعد تنزيه الباري تبرؤوا من علمهم إلى علمه تعالى وحكمت فقالوا ﴿ لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ وهو محدود لا يتناول جميع الاسماء ولا يحيط بكل المسميات ﴿ انك أنت العليم ﴾ بخلقك ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه

[قال الاستاذ] إن هذه التأكيدات ^(١) تشعر بأن سؤال الاستغراب الاول كان يتنسم منه شيء. وكذلك الجواب عن (أنبثوني) بقولهم (لا علم لنا) ولذلك ختموا الجواب بالتبرؤ من كل شيء. والثناء على الله تعالى بالعالم الثابت الواجب لذاته العلية ، والحكمة البالغة اللازمة له ، فقد تقدم في تفسير الفاتحة أن صيغة (فعيل) تدل غالباً على الصفات الراسخة اللازمة ، فكان جواب الملائكة بهذا مؤذناً بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب أن لا يغفل مثلهم عنه، وهو التسليم لسعة علم الله وحكمته حتى يبلغ الكتاب أجله

(قال يا آدم أنبثهم بأسمائهم) فكان الانبياء كما أراد الله تعالى وذكره لأجل ترتيب الحكم عليه بقوله (فلما أنبأهم بأسمائهم قال) الله تعالى للملائكة (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والارض) ومن كان هذا شأنه فلا يخلق شيئاً سدى ، ولا يجعل الخليقة في الارض عبثاً (وأعلم ما تبذرون وما كنتم تكتمون) والذي يدونه هو ما يظهر أثره في نفوسهم ، وأما ما يكتُمون فهو ما يوجد في غرائزهم وتنطوي عليه طبائعهم وقد علم مما تقدم أن كل هذه الأقوال والمراجعات والمناظرات يفوض السلف الامر إلى الله تعالى في معرفة حقيقتها ، ويكتفون بمعرفة فائدتها وحكمتها ، وقد تقدم بيان ذلك . وأما الخلف فيلجؤون إلى التأويل ، وأمثل طرقه في هذا المقام التمثيل ، وقد مضت سنة الله في كتابه بأن يبرز لنا الاشياء المعنوية ، في قوالب العبارة اللفظية ، ويحلي لنا المعارف المعقولة ، بالصور المحسوسة ، تقريباً للافهام ، وتسهيلاً للاعلام ، ومن ذلك أنه عرفنا بهذه القصة قيمة أنفسنا ، وما أدعته خطرنا ، مما يمتاز به على غيرنا من المخلوقات ، فملينا أن نجتهد في تكميل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الخلق لتظهر حكمة الله خينا ، ولعلنا نشرف على معنى اعلام الله الملائكة بفضلنا ، ومعنى سجودهم لاصلنا (ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون)

« ١ » في التنزيه تأكيد معنوي وكذلك في بني العلم عن أنفسهم لذاتها واثبات ما أعطاه الله فقط ثم يلي ذلك التأكيد اللفظي بلن واجلحة الاسمية وضمير الفصل « أنت » والمعنوي بصيغتي المبالغة في العلم والحكمة - المؤلف

(٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

بعد ما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه جملة خليفة في الارض أمرهم بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود فقال ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وهو سجد لا يعرف صفته ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجد عبادة إذ لا يعبد إلا الله تعالى ، والسجود في اللغة التواضع والخضوع والالتقياد وأعظم مظاهره الخروء نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب ، وكان عند بعض القدماء من تحية الناس للولك والعطاء ومنه سجد يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام . والسجود لله تعالى قسما سجد العقلاء المكلفين له تعبداً على الوجه المشروع - وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها قال تعالى (١٣: ١٥) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها (الآية وقال (والنجم والشجر يسجدان) وفي معناها آيات . ﴿ فسجدوا إلا إبليس ﴾ أي سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس وهو فرد من أفراد الملائكة كما يفهم من الآية وأمثالها في القصة إلا آية الكهف فانها ناطقة بأنه كان من الجن (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلاً جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر وانما هو اختلاف أصناف ، عند ما تختلف أوصاف ، كما ترشد اليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) وعلى الشياطين في آخر سورة النام [وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الاسماء من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنها ولا نقول بنسبة شيء اليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المعصوم عليه السلام] وصف الله تعالى إبليس بأنه ﴿ أبى ﴾ السجود والالتقياد ﴿ واستكبر ﴾

فلم يمثل أمر الحق ترفعاً عنه، وزعماً بأنه خير من الخليفة عنصر آء، وأزكى جوهر آء، كما حكى الله تعالى عنه في غير هذه السورة (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) والاستكبار معنى التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق ، وكأن السين والتاء للاشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه مستعده ، ثم قال تعالى بعد وصفه بالاباء والاستكبار ﴿ وكان من الكافرين ﴾ قال بعض المفسرين كان من حق الترتيب أن يقال كان من الكافرين واستكبر وأبى لأن الكفر عنده سبب الاستكبار والاستكبار سبب الاباء ، ومثل هذا المفسر يملل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظم برعاية الفاصلة (قال الأستاذ) ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر فانه يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولاً لانه المقصود بالذات وهو الاباء ثم يذكر سببه وعلة وهو الاستكبار ثم يأتي بالاصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر. (أقول) وقال بعض المفسرين ان كان هنا بمعنى صار ، وخطأه ابن فورك وقال ان الاصول تروده ، ووجهه عند قائله : وصار بهذا الاباء والاستكبار من جملة الكافرين ، لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض على الرب سبحانه من الكافرين ، وقد جعل بعضهم مناط كفره هذا الاعتراض على ربه عز وجل لان المعصية وحدها لا تقتضي الكفر كما تدل عليه النصوص وفيه أن ذلك في معصية المسلم وهو المذنب لامر الله ونهيه اذا غلبه غضب أو شهوة فمضى ، وهو لا يلبث أن يندم ويتوب . وعصيان إبليس رفض للاذعان والاستسلام ابتداء وهو كفر بغير نزاع ، ككفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم عناداً واستكباراً (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) والجمهور ان المعنى وكان في علم الله من الكافرين

ثم إن الأستاذ أعاد هنا ملخص ما تقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما قبلها وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به وتسلية بهذه القصة ثم توسع في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ملخصاً : تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته ، وإنما نؤمن به باخبار الله تعالى الذي وقف عنده ولا تزيد عليه ، وقدم أن القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل ، وقول الآن

إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي (ص) وقد استندا الى هذه العوالم الفيزية ، وخواطر الخير التي تسمى إلهاما وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منها محل الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتمثيل الجثمانية المعروفة لنا [لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا، فانما تتصل بها من طرق أجسامنا ، ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس، فاذن هي من عالم غير عالم الابدان قطعاً] والواجب على المسلم في مثل الآيات الإيمانية بمضمونها مع التفويض أو الحل على أنها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سبقت لها القصة

(وأقول) إن اسناد الوسوسة الى الشياطين معروف في الكتاب والسنة ، وأما اسناد إلهام الحق والخير الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام، ومن حديث الشيخين في المحدثين وكون عمر منهم - والمحدثون بفتح الدال وتشديد هاء الملهمون - ومن حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو « إن لليطان لمة بابن آدم وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فايصاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فايصاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) قال الترمذي حسن غريب لا نفع له مرفوعاً إلا من حديث أبي الاحوص . والرواية إيعاد في الموضعين كما أن الآية من الثلاثي في الموضعين فما قالوه في التفرقة بين الوعد والإيعاد أغلبي فيما يظهر وإلا فهو غير صحيح . واللمة بالفتح الإلهام بالشيء . والاصابة .

(قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إيمان نبات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه إيماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المحصورة وكذلك يقال في الحيوان والانسان ، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الالهية في إيجاده فانما قوامه بروح الهي

سمي في لسان الشرع ملكاً ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية اذا كان لا يعرف من عالم الامكان الا ماهو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . والامر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الحلقة أمراً هو مناطقها ، وبه قوامها ونظامها ، لا يمكن لعقل أن ينكره ، وان أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكاً وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة ، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع . فالحقيقة واحدة والعقل من لا تحجبه الاسماء عن المسميات [وان كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا يعلم الا الله على م يختلف الناس وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ، ولا يصل بقله إلى ادراك كنهه ، وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره ، وإن كنت لا أقدره قدره ، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ، ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ، ويحظى بما يحظى به المؤمنون ؟]

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عند ما بهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه لباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعا كأن الامر قد عرض فيها على مجلس شورى ، فهذا يورد وذاك يدفع ، واحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل ، حتى ينتصر أحد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسبته قوة وفكرآء . وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكتنه حقيقتها . لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاً (أو يسمي أسبابه ملائكة) أو ماشاء من الاسماء فان التسمية لا حرج فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ؟

(وأقول) إن الامام الغزالي سبق إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكاً فانه بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم قال : ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث ، ومهما اختلفت

الحوادث دل ذلك على اختلاف الاسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الاسباب ، فبما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب الدود غير سبب الاستنارة ، وكذلك لانوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الخطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا ، وسبب الخطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا ، واللطيف الذي يتبأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا ، والذي يتبأ به لقبول الشر يسمى اغواء وخذلانا ، فان المعاني المختلفة تحتاج إلى أسامي مختلفة ، اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح حجاب القلب من الاحياء ، ثم قال الاستاذ الامام مامعناه

فاذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الاشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الارض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به ، خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الارض ، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لاحدله والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه ، لأنه أكل الموجودات في هذه الارض ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها بالبليس وهي القوة التي [لها الله بهذا العالم لزا ، وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم ، أو تقطع سبيل البقاء ، وتعود بالموجود إلى الفناء ، أو التي] تعارض في اتباع الحق ، وتصد عن عمل الخير ، وتنازع الانسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته ، فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها [تلك القوة التي ضللت آثارها قوما فزعموا أن في العالم إلهما يسمى إله الشر ، وما هي بآله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكته إلا هو]

(قال) ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب ، وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق (وأقول) ان غرض الاستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالايماء وبالاشارة

اقناع منكري الملائكة بوجودهم ، بتمير مألوف عندهم تقبله عقولهم ، وقد اهتمى به كثيرون ، وضل به آخرون فأنكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى لا تعقل فرد عليهم كتابة بما نصه بحروفه :

[ولست احيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في انفس بعض من يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى او المخدجون من جيد الاطعمة التي لا تضرهم ، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم ، ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الاجسام ، ويزيد السقام . لا اعرف ما الذي فهموه من لفظ روح او ملك ، وما الذى يتخيلونه من مفهوم لفظ قوة ، أليس الروح في الآدمي مثلهذا الذى يظهر لنا في افراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل ، واذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ، أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له ، فاذا سمي الروح لظهور أثره قوة ، أو سميت القوة لخفاء حقيقة روحها ، فهل يضر ذلك بالدين ، او ينقص معتقده شيئا من اليقين ؟

ألا لا يسمى الايمان ايمانا ، حتى يكون إذعانا ، ولا يكون كذلك حتى يستسلم الوجدان ، وتخشع الاركان ، لذلك السلطان الذى تعلق به الايمان ، ولا يكون كذلك حتى يلقي الوم سلاحه ، ويبلغ العقل فلاحه ، وهل يستكمل ذلك لمن لا يفهم ما يمكنه فهمه ، ولا يعلم ما يتيسر له علمه ؟ كلا انما يعرف الحق أهله ، ولا يضل سبله ، ولا يعرف أهل النقلة . لو ان مسكينا من عبدة الالفاظ من اشددم ذكاه واذر بهم لسانا ، اخذ بما قيل له ان الملائكة اجسام نورانية قابلة للتشكل^(١)

«١» هذا هو التعريف المشهور في كتب الكلام وغيرها وأول ما يعترض به عليه أنه لا يصح فيه معنى الجسم في اللغة ولكنه صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما

ثم تطلع عقله الى ان يفهم معنى ثورانية الاجسام ، وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازا بدون ان يقوم مجرم آخر كفيف ثم ينمكس عنه كذباله المصباح او سلك الكهرباء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للمشيء الواحد ان يتقلب في اشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ، ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من المقد ما لا يستطيع حله ؟ أليس مثل هذه الحيرة يعد شكاً ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون ابواب الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر اليه ، لكنها حيرة من اخذ بقول لا يفهمه ، وكلف نفسه علم ما لا تعلمه . فلا يد مثله ممن آمن بالملائكة ايماناً صحيحاً ، واطمأنت بايمانه نفسه ، واذعن له قلبه ، ولم يبق لوهمه سلاح ينازع به عقله ، كما هو شأن صاحب الايمان الصحيح

فليرجع هؤلاء الى انفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت بالخواف ، لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينة ، هؤلاء لم يشرق في نفوسهم ذلك السر الذي يعبر عنه بالنور الالهي ، والضياء الملوكوتي ، والالاء القدسي ، أو مما مثل ذلك من العبارات . لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ، ولم تكتحل أعين بصائرهم بنظرة الى مطلع الوجود منه على الخلق ، ولو علموا أن العالم بأسره فان في نفسه ، وان ليس في الكون باق كان أو يكون إلا وجهه الكريم ، وأن ما كثف من الكون وما لطف ، وما ظهر منه وما بطن ، انما هو فيض من جوده ، ونسبة الى وجوده ، وليس الشريف منه الا ما أعلى بذكره منزلته ، ولا الخسيس إلا ما بين لنا بالنظر الى الاول نسبته ، فان كل مظهر من مظاهر الوجود في نفسه

واقع موقعه ، ليس شيء أعلى ولا أخط منه ، فان كان كذلك ولا بد أن يكون كما قدره - لوعرفوا ذلك كله لأطلقوا لأنفسهم أن تجول في تلك الشؤون حتى تصل الى مستقر الطمأنينة حيث لا ينازع العقل شيء من وساوس الوهم ، ولا تجد طائفاً من الخوف ، ثم لا تخرجون من اطلاق لفظ مكان لفظ هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا ، وقد خفيت حقائقها عنا ، ولم يصل ادق الباحثين في بحثه عنها الا إلى آثار تجلّ إذا كشفت ، وتقل بل تضمحل اذا حجبت ، وهي التي يدور عليها كمال الوجود ، وبها ينشأ الناشيء ، وبها ينتهي الى غايته الكامل ، كما لا يخفى على نبه ولا خامل ، أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست اجل مظهر من مظاهر سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وان كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ الا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا ندرك كنهه لاحتجابه بما نتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها ، من ينظر في آثارها ، ويوفيقها حق النظر في نظامها ، يستكثر من الخير بما يقف عليه من شؤونها ، ومعرفة الطريق الى استدرار منافعها ؟ أليس الوجود الالهي الاعلى من عالم الغيب وآثاره في خلقه من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصها ، وقدر لها آثارها ؟ لم لا تقول ايها الناقل : انه بذلك وهبها حياتها الخاصة بها ، ولم قصرت معنى الحياة على ما تراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع انك لو سئلت عن هذا الذي تزعم انك فهمته وسميته حياة لم تستطع له تعريفاً ، ولا لفعاله تعريفاً ؟ لم لا تقول كما قال الله وبه نقول (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن) وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ؟

افلا تزعم ان لله ملائكة في الارض وملائكة في السماء؟ هل عرفت
اين تسكن ملائكة الارض؟ وهل حددت امكنتها، ورسمت مساكنها؟
وهل عرفت اين يجلس من يكون منهم عن يمينك؟ ومن يكون عن يسارك؟
هل ترى اجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام، او تؤنسك اذا هجمت
عليك الاوهام؟ فلو ركنت الى انها قوى او ارواح منبثة فما حولك،
وما بين يديك وما خلفك، وان الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك،
وبالعبرة التي تلقفتها عنهم، كيلا يوحشك بما يدهشك، وترك لك النظر
فيما تطمئن اليه نفسك من وجوه تعرفها. افلا يكون ذلك اروح لنفسك،
وأدعى الى طمأنينة عقلك؟ افلا تكون قد ابصرت شيئاً من وراء حجاب،
ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فان لم تجد في نفسك استعداداً
لقبول اشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالنيب ويفوض في ادراك
الحقيقة ويقول (آمنّا به كل من عند ربنا) فلا ترم طلاب العرفان بالريب
ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به، ويؤمنون بالرسول الذي
صدقت برسالته، وهم في ايمانهم أعلى منك كمعباء، وأرضى منك ربهم نفساً،
ألا ان مؤمننا لو مالت نفسه الى فهم ما انزل اليه من ربه على النحو الذي
يطمئن اليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة، ومن فتمل ربه في سعة [اه
هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء الكائنات من
لفظ القوى - الى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة، ولا يقفه من هؤلاء
إلا من له إلمام بما يقوله أولئك في القوى وإسناد كل احداث الكائنات وتطوراتها
إليها مع اعترافهم ببطلان كنهها، وإلمام أيضاً بما كان يقوله قدماء اليونان من أن لكل
نوع من أنواع الموجودات إلهاً أو رباً مدبراً هو المسير لنظامه وكل هذه الارباب

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٥ » « الجزء الاول »

خاضعة للرب الإله الأكبر الذي يرجع إليه الأمر كله ، فاللعن العام عند الأولين والآخرين هو ان أحداث هذا العالم وتغيراتها وتطوراتها والنظام فيها كلها لا بد له من سبب خفي غير أجزاء مادتها ، فالتعبير عن ذلك عند المتقدمين قد وصل إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين ، وتعبير الماديين المتأخرين يدل على التعطيل . وتعبير القرآن وما ثبت في السنة هو الذي حرر الحقيقة التي يمكن إذعان العقلاء لها وهي ان الفاعل الحقيقي واحد ، وان نظام كل شيء قد ناطه سبحانه بوجودات روحية خفية ذات قوى عظيمة جداً سميت الملائكة ، فالاستاذ الامام يقول ان التسمية وحدها لا تعطى أحداً علم الحقيقة ، وان من فهم الحقيقة لا يوجبها عنه اختلاف التسمية ، واراد بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم ، كما صرح به فيما مر في صفحة ٢٦٨ فأذكره عليه عباد الالفاظ وهم لا يعقلون مراده ، وهو بمثل هذه الأساليب في الانعاع بحقيقة الدين كان حجة لله في هذا العصر حتى قال له أحد نوابغ رجال القضاء الاذكياء انك بتفسيرك للقرآن بالبيان التي يقبله العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون انه قد اقترب الوقت الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وحمل رجاله وجودهم .

وإنني أنا قد جربت هذه الطريقة التي استكروها عليه في إقامة الحجة على بعض المنكرين لوجود الله تعالى فلم يستطيعوا لها دحساً . ذلك بأن علماءهم انما ينكرون إلهه اللاهوتيين وكذا إله المتكلمين لا إله الخليفة . فاذا قلت لهم هل تعقلون ان هذا النظام الدقيق في كل نوع من المخلوقات ووحدة النظام العام في مجموعها كلها قد وجدنا بالمصادفة وليس لها مصدر وجودي ؟ يقولون لا بل لا بد لذلك من مصدر لكننا نجعل حقيقته ، حينئذ كنت أقول لهم وهذا أس عقيدة الاسلام وهو اننا نجعل كنه رب العالمين وانما نعرفه بآثاره في خلقه فالفرق بيننا لفظي

ذلك . وإن ترتيب النظم يلتم مع التأويل الذي أورده الاستاذ الامام في السياق خان هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية وبرزت في صورة التمثيل جاءت عقب قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) وبقي شيء واحد لم يصرح به

في الدرس وقد سبقت الإشارة إليه ، وهو أن كل قوة من قوى هذه الالاض وكل ناموس من وامايس الطبيعة فيها خلق خاضعاً للانسان، وخلق الانسان مستعداً لتسخيره لمنفعته، إلاقوة الاغراء بالبشر ، وناموس الوسوسة بالاغواء الذي يجذب الانسان دائماً إلى شر طباع الحيوان ، ويعيقه عن بلوغ كماله الانساني ، فالظاهر من الآيات أن الانسان لا يغلب هذه القوة ولا يخضعها معها ارتقى وكل ، وقصارى ما يصل اليه الكاملون هو الخذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها ، بأن لا يكون لها سلطان على نفس الكامل تجعله مسخراً لها وتستعمله بالشرور كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال عز وجل (إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ثم زاد الاستاذ هنا قوله : [أما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود إلى الصمود فلا يستطيع اخضاعه لقدرته من البشر كامل ، ولا يقاوم نفوذه عامل ، وانما ذلك لله وحده . وهذا حكمها في الكائنات ، إلى أن تبدل الارض غير الارض والسموات] فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وأن يميزنا من الشيطان الرجيم

(٣٥) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

مجل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الانساني واقتضت الحكمة الالهية إيجاد واستخلافه في الارض آذن الله تعالى الارواح المنبثة في الاشياء لتديرها ونظامها بذلك ، وأن تلك الارواح فهمت من معنى كون الانسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء ، حتى أعلمها الله تعالى بأن

عليها لم يحط بمواقع حكته ، ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى . ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الاسماء كلها ، على أن كل صنف من تلك الارواح لا يعلم إلا طائفة منها ، ولذلك أخضع له تلك الارواح إلا روحاً واحداً هو مبعث الشر . وهـ صدر الاغواء فقد أبى الخضوع ، واستكبر عن السجود ، لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك ، والاستعداد في الشيء إنما يظهر بظهور متعلقه ، فلا يقال : اذا كن لكل روح من هذه الارواح والقوى الفيزية علم محدود فكيف ظهر من الروح الابليسي ما لم يسبق له وهو مخالفة الامر بالسجود لآدم والتصدي لاغوائه ؟ لا يقال ذلك لأنه كان مستعداً لهذا العصيان والاباء فلما أمر عصى ، ولما وجد خلقاً مستعداً للوسوسة اتصل به ووسوس اليه ، كما أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة في البزرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها ببلوغ الطور المحدود من النمو .

وجمل الآيات اللاحقة أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والمنع بها ، ونهاهما عن الاكل من شجرة مخصوصة وأخبرهما أن قربها ظلم ، وأن الشيطان أزلها عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم إلى ضده ، ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته قبله ، ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاؤه بتركه . وقد تقدم أن الآيات كلها قد سقت للاعتبار ببيان الفطرة الالهية التي فطر عليها الملائكة والبشر ، وتسليية النبي ﷺ عما يلاقي من الانكار ، وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة ، وأما وجهه في هذه الآيات فظاهر وهو أن المعصية من شأن البشر ، كأنه يقول فلا تأس يا محمد على القوم الكافرين ولا تبخع نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، [فقد كان الضعف في طباعهم ينتهي اليهم من أول سلف لهم تغلب عليهم الوسواس ، وتذهب بصبرهم الداسيس ، انظر ما وقع لآدم وما كان منه ، وسنة الله مع ذلك لا تتبدل ، فقد عوقب آدم على خطيئته باهباطه مما كان فيه ، وإن كان قد قبل توبته ، وغفر هفوته] فالمعصية دائماً مجلبة للشقاء ، وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الهداية الالهية وشقاؤهم في الانحراف عن سبيلها .

وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة

وغيرهم في (الجنة) هل هي البستان أو المكان الذي تظله الاشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة أم هي الدار الموعود بها في الآخرة؟ والمحققون من أهل السنة على الاول . قال الامام أبو منصور المازيدي في تفسيره المسمى بالثأويلات: نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين أو غيبة من الغياض كان آدم وزوجه منعمن فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم

وهذا التفسير تحل اشكالات كثيرة وهي (١) إن الله خلق آدم في الارض ليكون هو ونسله خليفة فيها فالخلافة مقصودة منهم بالذات فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة (٢) انه لم يذكر أنه بعد خلقه في الارض عرج به إلى السماء ولو حصل لذكر لانه أمر عظيم (٣) إن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون فكيف دخلها الشيطان الكافر الملعون (٤) انها ليست محلا للتكليف (٥) أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها (٦) أنه لا يقع فيها العصيان . وبالجمله إن الاوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا تنطبق على ما كان في جنة آدم ، ومنه كون عطائها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك

(أقول) وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات ولكل من الفريقين اشكالات وأجوبة أطال في بيانها ابن القيم في (حادي الارواح) ولم يرجح شيئاً ولذلك مال بعضهم الى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى وقد قال به أبو حنيفة وتبعه أبو منصور . وقد كان ظهر لي عند كتابة تفسير الآيات شيء آخر لم يذكره الاستاذ الامام ولم أره في كتب التفسير وهو أن القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار الاولى والدنيا فتكون التسمية للدارين غير صحيحة وينافي أيضاً كون الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الكثيرة : وقد قال تعالى ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ ولم يقل (ادخل) ولو انتقل من الارض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو ما بمعناه مما يشير إلى الانتقال فقوله (اسكن) يشير إلى أن الحلقة كانت في تلك الجنة أو بالقرب منها ، وقوله ﴿ وكلا منها رغداً حيث شئتما ﴾ اباحة للتمتع بتلك

الجنة والتنعيم بما فيها أي كلاً منها أكلًا وغداً واسعاً هيناً من أي مكن منها إلا شيئاً واحداً نهاهما عنه بقوله ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ لانفسكا بالوقوع فيما يترتب على الاكل منها، ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئاً، وإنما نعلم أن ذلك لحكمة اقتضته، ولعل في خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجهما من حال إلى حال، وربما كان في الأكل منها ضرر، أو كان النهي ابتلاء وامتحاناً منه تعالى ليظهر به ما في استعداد الانسان من الميل إلى الاشراف على كل شيء واختباره، وإن كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر^(١)

قال تعالى ﴿فأزلهما الشيطان عنها﴾ أي حولهما وزحزحهما عن الجنة أو حملهما على الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزة (فأزلهما) والشيطان ابليس الذي لم يسجد ولم يخضع وقد وسوس لهما بما ذكر في سورتي الاعراف وطه حتى أوقعهما في الزلل وحلعهما على الاكل من الشجرة فأكلا ﴿فأخرجهما عما كانا فيه﴾ أي من ذلك المكان أو النعيم الذي كانا فيه فكان الذنب متصلاً بالعقوبة اتصال السبب بالسبب ثم بين الله تعالى كيفية الاخراج بقوله ﴿وقلنا اهبطوا﴾ يعني آدم وزوجه وإبليس فلا حاجة لتقدير ارادة ذرية آدم بالجم كما فعل مفسرنا (اجلال) فان العداوة في قوله عز وجل ﴿بعضكم لبعض عدا﴾ تنافي هذا التقدير فان العداوة بين الانسان والشيطان لا بين الانسان وذريته. والاصل في الهبوط أن يكون من مكان عال إلى أسفل منه، ولذلك احتج به من قال إن آدم كان في السماء، وقد يستعمل في مطلق الانتقال أو مع اعتبار العلو والسفل في المعنى. وقال الراغب الهبوط الانحدار على سبيل القهر ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة فسمى الخروج منها هبوطاً أو سمي بذلك لان ما انتقلوا اليه دون ما كانوا فيه أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد، كقوله تعالى لبني اسرائيل (اهبطوا مصرأ)

ثم قال تعالى ﴿ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين﴾ أي إن استقراركم في الارض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى زمن محدود وليسا بدائمين في الكلام فائدتان

«١» راجع تفسير المسألة في سورة الاعراف (ج ٨) تجد فيه ما ليس هنا

(احداها) أن الارض مهيأة ومهيأة للعيشة فيها والتمتع بها (والثانية) أن طبيعة الحياة فيها تنافي الخلود والدوام فليس المهبوط لأجل الابداء ومحو الآثار ، وليس للخلود كما زعم ابليس بوسوسته إذ سعى الشجرة المهي عنها (شجرة الخلد وملك لا يلبى) يعني أن الله أخرجه من جنة الراحة إلى أرض العمل لا ليفنيهم ، وعبر عن ذلك بالاستقرار في الارض ، ولا يعاقبهم بالحرمان من التمتع بخيرات الارض ، وعبر عن ذلك بالمتاع ، ولا يمتهم بالخلود وعبر عن ذلك بكون الاستقرار والمتاع إلى حين ثم قال ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ أي ألهمه الله إياها فأنا بآله بها وهي كما في سورة الاعراف (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) تاب آدم بذلك وأنا بآله ربه ﴿ فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ﴾ أي قل توبته ، وعاد عليه بفضلته ورحمته ، وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب أي الذي يقبل التوبة كثيرا فهما يذنب العبد ويندم ويتب يتب ارب عليه ، وبأنه هو الرحيم بعباده مهيا يسي . أحدم بما هو سبب لغضبه تعالى ويرجع إليه فانه يحفه برحمته . وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الاسرائيليات الباطلة

وبقي مما يتعلق بهذا التفسير مسألتان قد أكثر الناس الكلام فيهما وهما مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم ، ومسألة عصمة آدم ، فأما الاولى فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى (وخلق منها زوجها) على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين فان القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية ، وإنما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لان يتكلم به ، وكونه قد أعطي استعداداً في العلم والعمل لانهاية لما يظهر حكم الله ويقيم سننه في الارض فيكون خليفة له ، وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالسوسة التي تحمل على المعصية . ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره لم يبين الزمان والمكان كما بينا في سفر التكوين ، وكان ياتهما سبباً لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الخليقة لدين

٢٨٠ عصمة آدم ومعصيته . التأويل التمثيلي في قصة آدم (التفسير : ج ١)

النصرانية ، لان العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة ، ووجدت للانسان آثار في الارض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه ، فقام فريق من أهل الكتاب بركب التعاسيف في التأويل ، وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

(أقول) فان قلت ان النبي ﷺ قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء « فان المرأة خلقت من ضلع » قلنا انه على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) كما قالوا في شرحه . وسيأتي في تفسير القصة من سورة الاعراف . ولم يتعرض شيخنا في الدرس لقوله تعالى (وخلق منها زوجها) ولكنه كتب بعد ذلك وقبل ماستراه عنه في تفسير سورة النساء مانصه :

[وأما قوله تعالى في سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها) فقد قال غير واحد من المفسرين إن المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فان المعنى هناك على أنه خلق أزواجا من جنسنا ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر] (قال) وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن العصيان والتوبة من المتشابه كسائر ماورد في القصة مما لا يركن العقل إلى ظاهره ، ولنا أن نقول إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كما قال جل شأنه (فأنسى ولم نجد له عزما) والاتفاق انما هو على العصمة عن مخالفة الاوامر بعد النبوة . وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانا ، فسي تقضي لامره عصيانا ، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة ، فان جعلنا الكلام كله تمثيلا فحديث الاخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل

وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : إن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب ، أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير ، فهو يدعو بها الازدهان ، إلى ماوراءها من الغنان ،

كقوله تعالى (يوم نقول لجنهم هل انزلنا وتقول هل من مزيد) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه، وإنما هو تمثيل لسمعتها وكونها لا تضيق بالجرمين معها كثروا، ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) والمعنى في التمثيل الظاهر

(أقول) وهذا الامر يسمى أمر التكوين، ويقابله أمر التشريع، وأنما سمي أمر التكوين للتعبير عنه في التنزيل بقوله تعالى (أنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فهو تصوير لتعلق إرادة الربوبية بالايحاء، ولا أذكر عن أحد من المفسرين المتبعين للأثر تصريحاً بأن الاوامر في قصة آدم من أمر التكوين إلا للحافظ ابن كثير فإنه ذهب في تفسير (قال فاهبط منها) من سورة الاعراف إلى أن الأمر فيه أمر قدرى كوني، ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة إبليس للرب وجوابها في شأن اغوائه للبشر وانظاره إلى يوم القيامة. (قال الاستاذ الامام مامثاله) وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب

هكذا : إن اخبار الله الملائكة بجعل الانسان خليفة في الارض هو عبارة عن هيئة الارض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الارض — وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الارض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعداداً في العلم والعمل لا بد لها هو تصوير لما في استعداد الانسان لذلك وتعميد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الارض — وتعليم آدم الاسماء كلها بيان لاستعداد الانسان لعلم كل شيء في هذه الارض وانتفاعه به في استعمالها — وعرض الاسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الارواح المدبرة للعوالم محدوداً لا يتعدى وظيفته — وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الارواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك — وإبلاء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الانسان عن اخضاع روح الشر وابطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم، والتعدي والافساد في الارض — ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه

أفراده كلالسكة بل أعظم، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري
هذا ملخص ما تقدم في سابق آيات القصة

وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من
شأن الانسان أن يمجّد في الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يلائم له من
مرأى ومأكل ومشروب ومشوم ومسموع ، في ظل ظليل ، وهواء عليل ،
وماء سلسيل ، كما قال تعالى في القصة من سورة طه (إن لك ألا تجوع فيها ولا
تعرى ، وانك لا تظأ فيها ولا تضحى) ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون
في الجنة وهو مستعمل ، ويصح أن يراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسم أبي القبيلة
الأ كبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا ويراد قبيلة كلب ، وكان من قريش
كذا يعني القبيلة التي أبوها قريش ، وفي كلام العرب كثير من هذا

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والخافة كما عبر الله تعالى في مقام
التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وفسرت بكلمة التوحيد، وعن الكلمة
الخيثة بالشجرة الخيثة وفسرت بكلمة الكفر . وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة
النخل — ويصح أن يكون المراد بالامر بسكنى الجنة وبالمهبط منها أمر التكوين
فقد تقدم أن الامر الالهي قيمان: أمر تكوين وأمر تكليف

والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على ما شاهد في الأطوار
التدرجية التي قال فيها سبحانه (وقد خلقكم أطواراً) فأولها طور الطفولية ^(١) وهي
لام فيها ولا كدر، وانما هي لب ولهو، كأن الطفل دائماً في جنة ملتفة الاشجار،
بانعة النماء، جارية الانهار، متناغية الاطيار ، وهذا معنى (اسكن أنت وزوجك
الجنة) وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبية على الشمول وعلى
أن استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية ، فأمر آدم وحواء
بالسكنى أمر تكوين ، أي إنه تعالى خلق البشر ذكراً وإناثاً هكذا — وأمرهما

«١» المتبادر من الأطوار في الآية هو خلق الأفراد من سلالة من طين
ثم جملة نقطة فعلاقة فضضة الخ كما في سورة المؤمنون ، وما ذكره الاستاذ أطوار
نوع الانسان

بالاكل حيث شا. ا عبارة عن إباحة الطيبات وإلهام معرفة الخير — والنهي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر ، وأن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب اجتنابه ، وهذا ان لاهامان الاذان يكونان للانسان في الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى (وهدينا، النجدين) ووسوسة الشيطان وازلاله لها عبارة عن وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلبس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشر ، أي إن إلهام التقوى والخير أقوى في فطرة الانسان أو هو الاصل ، ولذلك لا يفعل الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته اليه — والخروج من الجنة مثال لما يلاقه الانسان من البلاء والعناء بالخروج عن الاعتدال الفطري — وأما تلقي آدم الكلمات وتوبته فهو يان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي تعقب الافعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة . وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه الى المخرج من الضيق ، والتغلب من شرك البلاء ، بعد ذلك الاعتبار والاتجاه ، وذكر توبة الله على الانسان ترد ماعليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنيه إلى أن يأتي عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ، ويرده الوحي المحكم المتواتر فحاصل القول أن الاطوار الفطرية للبشر ثلاثة : طور الطفولية وهو طور نعيم وراحة ، وطور التمييز الناقص وفيه يكون الانسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان ، وطور الرشد والاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث ، ويلتجى فيه عند الشدة إلى القوة انغمية العليا التي منها كل شيء واليه يرجع الامر كله ، فالانسان في افراده مثال للانسان في مجموعه (قال الاستاذ) كان تدرج الانسان في حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة ، قويم الوجهة ، مقتصر في طلب حاجاته على التقصد والعدل ، متعاوناً على دفع ماعساه يصيبه من مزعجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي ثم لم يكفه هذا النعم المرفه فد بعض افراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة ، وميلا مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان نائما في نفوس سائرهم فثار النزاع ، وعظم الخلاف ، واستنزل الشقاء ، وهذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الامم

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير ازغيات ، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله

(وأقول الآن) إن توبة آدم عليه السلام بناء على تفسير القصة بمحمل الكلام على الحقيقة قد كانت بالرجوع إلى الله واعترافه مع حواء بظلمهما لأنفسهما وطلبهما المغفرة والرحمة منه تعالى ، لا بمجرد تدبر العقل ووزن الخير والشر بميزان الفكر الخ ماقاله شيخنا هنا تبعاً لبعض علماء الاجتماع من المؤرخين ، وقد بين هو في بحث الحاجة إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عقل البشر لا يستقل بوضع حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الاهواء والازغيات ، بل لابد له من تشريع إلهي لذلك ، ولكنه أوجز هنا فتترك المسألة مبهمة مظلمة ، واننا نرى أن طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مرتقى لم يعرف في التاريخ ما يقاربه ، ووضع علماءه وحكماؤه شرائع وقوانين لا يقف التنازع والتخاصم عند حد لا يتفاهم شره ، ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعث الشرور والشقاوة ، والحبث والرياء والحروب والفتن ، فلا هداية إلا هداية الدين الالهي الذي تدعن له الانفس بمحض العبودية لله تعالى

(قال) وبقي طور آخر أعلى من هذه الاطوار ، وهو متعالي الكمال وأعني به طور الدين الالهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الانسانية. ويانه في قوله تعالى

(٣٨) قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَنُتَبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أمرهم الله تعالى بالمهبوط مرتين فالاولى بيان لحالهم في أنفسهم بعد المهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم تقتضي العداوة والاستقرار في الارض والتمتع بها ، وعدم الخلود فيها ، واثانية بيان لحالهم من حيث الطاعة

والمعصية وآثارهما ، وهي ان حالة الانسان في هذا الطور لا تكون عصياناً مستمراً شاملاً ، ولا تكون هدى واجتباء عاماً - كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتباؤه - وانما الامر موكل الى اجتهاد الانسان وسعيه ، ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل في بعض أفراده الوحي ويعلمهم طرق الهداية ، فمن سلكها فاز وسعد ، ومن تنكبها خسر وشقي ، هذا هو السر في إعادة ذكر الهبوط لا أنه أيّد للتأكيد كما زعموا

قال تعالى ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ أي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة وادخلوا في طور لكم فيه طريقان: هدى وضلال ، إيمان وكفران ، فلاح وخسران ﴿ فاما بآيتنكم مني هدى ﴾ من رسول مرشد وكتاب مبين ﴿ فمن تبع هدي ﴾ الذي أشرعه ، وسلك صراط المستقيم الذي أحدهه ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على فوت مطلوب ، أو فقد محبوب ، لانهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى ويوجب ثبوته ، ويفتح للانسان باب الاعتبار بالحوادث ، ويقويه على مصارعة الكوارث ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأفضل تروية عما فقد

قال الاستاذ الامام مامنه : الخوف عبارة عن تألم الانسان من توقع مكروه يصيبه ، أو توقع حرمان من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلمّ بالانسان اذا فقد ما يحب ، وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطائفة التامة في مقابلة ما تحدثه كلمة (اهبطوا) من الخوف من سوء المنقلب ، وما تثيره من كوامن الرعب ، فلم يتحدثوا بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت ، ولا يحزنون على ما فات ، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات ، ويصدم لسعادة الدنيا والآخرة ، ومن كانت هذه وجهته ، يسهل عليه كل ما يستقبله ، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقدته ، لأنه موقن بأن الله بخلفه ، فيكون كالتعب في الكسب ، لا يلبث أن يزول بلذة الريح الذي يعم أو يتوقع

وإذا قال قائل إن الدين يقيد حرية الانسان ويمنعه بعض اللذات التي يقدر على التمتع بها ، ويحزنه الحرمان منها ، فكيف يكون هو المأمون من الاحزان ، ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسران ؟ فجوابه إن الدين لا يمنع من لذة إلا اذا كان في إصابتها ضرر على مصيبتها ، أو على أحد اخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم اذا آذاهم أكثر مما يناله بالتلذذ بايذائهم ، ولو تمثلت لستحل اللذة المحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي الناس ، وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة ، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة ، لرجع عنها متمثلا بقول الشاعر
* لا خير في لذة من بعدها كدر *

فكيف اذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم ان هذه المحرمات تدنس الروح فلا تسكون أهلا لدار السكامة في يوم القيامة

(قال الاستاذ) وليست سعادة الانسان في حرية البهائم بل في الحرية التي تسكون في دائرة الشرع ومحيطه فمن اتبع هداية الله فلا شك انه يتمتع تمتعا حسنا ويتلقى بالصبر كل ما أصابه ، وبالطمأنينة ما يتوقع أن يصيبه ، فلا يخاف ولا يحزن يريد ان رجاء الانسان فيما وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عوادي الطبيعة فيه ، وبدون ذلك الرجاء تحكم فيه أشد مما تحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة (وخلق الانسان ضعيفا) فالتماس السعادة بحرية البهائم ، هو الشقاء اللازم ، وقد صرح بلفظ التمتع الحسن أخذا من قوله تعالى (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) الآية . فالآيات الدالة على ان سعادة الدنيا معلولة للاهتمام بالدين كثيرة جدا وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين : لهم الدنيا ولنا الآخرة ، يقالون أنفسهم بحجة القرآن عليهم . وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البقرة وهي قوله عز وجل (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى) الآيات

قال تعالى (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) (اقول) الآيات جمع آية وهي

كما قال الجمهور العلامة الظاهرة قال الراغب وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يعرف به ويدرك بادراكه حسياً كان كاعلام الطرق ومناور السفن أو عقلياً كالدلائل المؤلفة من مقدمات ونتيجة اه بالمعنى (قال) واشتقاق الآية إما من أي فأنها هي التي تبين أيّاً من أي، والصحيح أنها مشتقة من التأني الذي هو التثبت والاقامة على الشيء اه اقول بل أصله قصد آية الشيء أي شخصه ومنه قول الشاعر:

تأنياً الطير غدوته ثقة بالشيع من جزره

أي تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحاً الى القتال أو الصيد لتقتها بما سبق من التجارب بأن تستشيع مما يترك لها من الفرائس وأطلقت الآية على كل قسم من الاقسام التي تألف منها سور القرآن العظيم وفصله عن غيره فاصلة يقف القاري عندها في تلاوته. ويميزها الكاتب له بياض أو بنقطة دائرة أو ذات نقش أو بالعدد. والعمدة في معرفة الآيات بفواصلها التوقيف المأثور عن النبي ﷺ وإن كان أكثرها يدرك من النظم، والآيات تطلق في القرآن على هذه وهي الآيات المنزلة من عند الله تعالى لانها دلائل لفظية على العقائد والحكم والاحكام والآداب التي شرعها لعباده كما تدل في جملتها على كونها من عند الله تعالى لاشتمالها على ما تقدم بيانه من وجوه اعجاز البشر عن مثلها. وتطلق أيضاً على كل ما يدل على وجود الخالق تعالى وقدرته ووحدانيته وصفات كماله من هذه المخلوقات، ومن نتائج العقول وبراهينها، أو على غير ذلك من السنن والعبور وهذه الآية مقابل قوله قبله (فن اتبع هداي) الخ، أي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بنا وكذبوا بآياتنا المينة لسبيل ذلك الهدى — كما قال قبل قصة آدم (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) — أو: وأما الذين كفروا بآياتنا اعتقاداً، وكذبوا بها لساناً، فجزاؤهم ما يأتي، والتكذيب كفر سواء أكان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد الذي قال الله لرسوله ﷺ في أهله (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) كما أن الكفر القلبي قد يوجد مع تصديق اللسان كما هي حال المنافقين. والمعنى كما قرره شيخنا بالاختصار: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

التي نجعلها دلائل الهداية وحجج الارشاد بأن جحدوا بها وأنكروها ، ولم يذعنوا لصدقها ، اتباعا لخطوات الشيطان وعملا بوسوسته ، وذهابا مع اغوائه ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ تقدم تفسير الجحود في آخر الآية ٢٥ وأقول ان هذه الجملة تدل على الحصر أو الاختصاص الاضافي أي أولئك الكافرون المكذبون البعداء هم دون متبعي هداي أصحاب النار وأهلها هم فيها خالدون لا يظعنون عنها . أي وهم في خوف قاهر ، وحزن مساور ، وقد فسر الجلال الآيات بالكتب المنزلة ، وهو يصح في القرآن فانه آية على نفسه ، وعلى صدق من جاء به ، وسائر الكتب تحتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعالى (قال الاستاذ) بعد تفسير الكفر بالجحود ، والتكذيب بالانكار : وكل منهما يأتي في فرق من الناس ، فمنهم من لا تقوى ولا إيمان له وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لانه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم فهو لا منكرون وهم مكذبون لان التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق ادعوى التي جاء بها الرسول واعتقاد كذبا ، والجحود قد يأتي من المعتقد قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه ، وجعل فلاحه وخسرانه بعمله ، فمن لطف الله به أن أينده بهداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل ، فهذه الهدايات يرتقي بالتدريج ماشاء الله تعالى

(٤٠) يَذِّنِي لِمَرْيَلٍ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤١) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآزَكُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه ويان احوال الناس وأصنافهم في أمره وقد قلنا ان التنفن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ ، ولن يبلغ شأوه فيها بليغ : ذكر الكتاب وانه لا ريب فيه ، ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتدأ بالمستعدين للإيمان به المنتظرين للهدى الذي يضيئ نوره منه ، وثنى بالمؤمنين ، وثالث بالكافرين ، وفقى عليهم بالناقضين . ثم ضرب الامثال لفرق الصنف الرابع ثم طالب الناس كلهم بعبادته ، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلا من الله على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتحدى المرتانين بما أعجزهم ، ثم حذر وأنذر ، وبشر ووعد ، ثم ذكر المثل والقُدوة وهو الرسول ، وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلافهم في الكتاب ، ثم حاج الكافرين ، وجأهم بانصاع البراهين ، وهو أحيائهم مرتين واماتتهم مرتين ، وخلق السموات والارض لنافعهم ، ثم ذكر خلق الانسان وبين اطواره ، ثم طلق مخاطب الامم والشعوب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تفصيلا ، فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للنعى الذي نذكره . والكلام لم يخرج بهذا التنوع عن انتظامه في سلكه ، وحسن اتساقه في سبكه ، فهو دائر على قطب واحد في فلكه ، وهو الكتاب ، والمرسل به ، وحاله مع المرسل اليهم . قال تعالى :

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (أقول) اسرائيل لقب نبي الله يعقوب ابن نبيه اسحق ابن نبيه وخليله ابراهيم (ع . م) قبل معناه الامير المجاهد مع الله والمراد ببنيه ذريته من اسباطه الاثني عشر ، وأطلق عليهم لقبه في كتبهم وتواريخهم كما تسمى العرب القبيلة كلها باسم جدّها الأعلى . ولما كانت سورة البقرة اول السور المدنية الطول وكان جل يهود بلاد العرب في جوارها دعاهم الله تعالى فيها الى الاسلام واقام عليهم الحجج والبراهين وبين لهم من حقيقة دينهم وتاريخ سلفهم ما لم يكن يعلمه احد من قومه المجاورين لهم فضلا عن أهل وطنه بمكة المكرمة . قال شيخنا في سياق درسه مأمثاله :

« اختص بني اسرائيل بالخطاب اهتماما بهم لانهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب

السماوية والمؤمنين بالانبياء المعروفين ، ولأنهم كانوا اشد الناس على المؤمنين ، ولأن
 في دخولهم في الاسلام من الحجة على النصارى وغيرهم اقوى مما في دخول النصارى
 من الحجة عليهم ، وهذه النعمة التي اطلقها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل
 النبوة فيهم زمناً طويلاً (أو أعم) ولذلك كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم ، وفي
 القرآن ان الله اصطفاهم وفضلهم ، ولأنك ان هذه المنقبة نعمة عظيمة من الله
 منحهم اياها بفضلهم ورحمته فكانوا يها مفضلين على العالمين من الامم والشعوب وكان
 الواجب عليهم ان يكونوا اكثر الناس لله شكراً ، واشدهم لنعمة ذكرها ، وذلك
 بان يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدايتهم ، ولكنهم جعلوا النعمة حجة الاعراض
 عن الايمان ، وسبب ايداء النبي عليه السلام ، لأنهم زعموا ان فضل الله تعالى محصور
 فيهم ، وانه لا يبعث نبياً إلا منهم ، ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته ،
 وقرن عليه بالامر بالوفاء بعهده ، فقال

﴿ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ﴾ عهد الله تعالى اليهم يعرف من الكتاب
 الذي نزل به اليهم ، فقد عهد اليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يؤمنوا برسله
 متى قامت الأدلة على صدقهم ، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه ، وعهد اليهم أن
 يرسل اليهم نبياً من بني اخوتهم أي بني اسماعيل يقيم شعباً جديداً . هذا هو العهد
 الخاص المنصوص ، ويدخل في عموم العهد عهد الله الاكبر الذي أخذه على جميع
 البشر بمقتضى الفطرة وهو التدبر والتروي ، ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر
 الصحيح ، لا بميزان الهوى والغرور ، ولو التفت بنو اسرائيل إلى هذا العهد الالهي
 العام ، أو إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتابهم ، لآمنوا بالنبي ﷺ واتبعوا
 النور الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين ، ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالايمان
 بالنبي ﷺ كما فعل مفسرنا (الجلال) فان الايمان داخل في العهد العام وهو
 من افراد العهد الخاص فلا دلائل على قصر عموم العهد المضاف عليه

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكين في الارض المقدسة والنصر على
 الامم الكافرة والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها . هذا هو الشائع في التوراة التي
 بين أيديهم ، ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم أيضاً بعبادة الآخرة ، ولكن

لادليل على هذا في التوراة إلا الاشارات ، ولذلك ظنّ بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمنون بالبعث ، ومع هذا يقول (الجلال) كغيره إن هذا العهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشا تركه في شعب اسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والرؤسين من المنافع المشتركة عقب الامر بالوفاء بقوله ﴿ وإياي فارهبون ﴾ أي إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع ، ونزول بعض المضار بكم اذا خافتم الجماهير واتبعتم الحق ، فالاولى أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من يده أزمة المنافع كلها ، وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلها ، وهو وحده القادر على سلبها ، وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها ، فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه

ثم انقل من الامر بوفاء بعموم العهد إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال تعالى جل شأنه ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم ﴾ من تعليم التوراة وكتب الانبياء كالتوجيه والنهي عن الفواحش والمنكرات والامر بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة ، فاذا نظرتم في القرآن ووجدتموه مصداقاً لما معكم من مقاصد الدين الالهي وأصوله ووعود الانبياء وعهودهم ، تعلمون أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه ، وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل مادعاكم اليه موسى والانبياء إلا تقرير الحق ، وهداية الخلق ، بعد ما طرأ من ضلالة التأويل ، وجهالة التقليد ، فبادروا إلى الايمان بهذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين (أحدهما) إعجازها (وثانيها) كونه مصداقاً لما معكم ﴿ ولا تكونوا أول كافر به ﴾ أي ولا تبادروا إلى الكفر به والجحود له مع جدارتكم بالسبق اليه ، وهذا الاستعمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى لا يقصد بالأولية فيه حقيقتها . والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان ثم قال ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ﴾ الآيات هي الدلائل التي أبدعها النبي ﷺ وأعظمها القرآن فهو كقوله تعالى (اشتروا الضلالة بالهدى) أي

لا تعرضوا عن الايمان بهذا النبي وما جاء به وتسعدوا بهديته هذا الثمن القليل وهو ما يستفيد رؤساؤكم من الرؤسين من مال وجاه أو قعاهم في الكبر والغرور وما يتوقعه الرؤسون من الزلفى والحظوة بتقليد الرؤساء واتباعهم وما يحشونه اذا خالفهم من المهانة والذلة ، وانما سمي هذا الجزاء قليلا لان كل ما عدا الحق قليل وحقيق بالنسبة اليه وكيف لا يكون قليلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء . لا عراضه عن الآيات البينات ، والبراهين الواضحات ، ثم إنه يخسر عز الحق وما يكون له من الشأن العظيم وحسن العاقبة ، ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وتحمل به نقمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة ، وختم هذه الآية بشبه ما ختم به ما قبلها وذلك قوله ﴿ وإياي فاقنوا ﴾ وليس في هذه مع سابقتها تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم ، فقد حل كل من التولين محله ، ولا مندوحة عن واحد منهما لان استبدال الباطل بالحق انما كان منهم لاتقاء الرئيس فوت المنفعة من المراءوس ، واتقاء المراءوس غضب الرئيس ، فحضر هذه الشبهة بالامر بتقوى الله وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم ، وهو المسحر لهم في أعمالهم ، وييده الخير كله ، وهو على كل شيء قدير ثم قال ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ بينت هذه الآية مسلكهم في الغواية والاعواء في سياق النهي عنه فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يعيشون فيهم ويعملون العجائب ، وجاء فيها أيضاً أنه تعالى يبعث فيهم نبياً من ولد اسماعيل يقيم به أمة ، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) وبين علاماته بما لا لبس فيه ولا اشتباه ، ولكن الاحبار والرؤساء كانوا يلبسون على العامة الحق بالباطل فيوهونهم أن النبي ﷺ من الانبياء الذين نفتهم الكتب بالكذبة (حاشاء) ويكتمون ما يعرفون من فعوته التي لا تنطبق على سواء ، وما يعلمون من صفات الانبياء الصادقين وما يدعون اليه ، وكله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهر

ومن اللبس أيضاً ما يقترنه الرؤساء والاحبار فيكون صادراً لهم عن سبيل الله وعن الايمان بنبيه عن ضلال وجهل وهو لبس أصول الدين بالمحدثات والتقاليد التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض

المتقدمين وأفعالهم ، فكانوا يحكمون هذه الزيادات في الدين حتى في كتب الانبياء ويعتدرون بأن الاقدمين أعلم بكلام الانبياء وأشد اتباعا لهم فهم الوسطة بينهم وبين الانبياء ، وعلى من بعدهم الاخذ بما يقولون دون ما يقول الانبياء الذين يصعب عليهم فهم كلامهم بزعمهم ، ولكن الله لم يقبل هذا العذر منهم فأسند اليهم ذلك اللبس وكنان الحق الموجود في التوراة إلى اليوم ، وكذلك لا يقبل الله من بعدهم ترك كتابه لكلام الرؤساء بحجة أنهم أكثر علما وفهماً ، فكل ما يعلم من كتاب الله تعالى يجب العمل به ، وانما يسأل الانسان أهل الفهم عما لا يعلم منه ليعلم فيعمل

ثم قال جل ثناؤه ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ فيبعد الدعوة إلى الايمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي لله تعالى وكانوا ضلوا عنه بالتمسك بالفلاهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا يصلون ولكنهم ما كانوا يقيمون الصلاة لأن الاقامة هي الاتيان بالشيء مقوما كاملا وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه والاخلاص له في الذكر والدعاء والثناء ، فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ولم تشرع لهذه الصورة فان الصورة تتغير في حكم الله تعالى على ألسنة أنبيائه لأنها رابطة مذكرة ، فلم تكن للانبياء صورة واحدة للصلاة ، ولكن هذا الروح لا يتغير فهو واحد لم يختلف فيه نبي ولم ينسخ في دين

ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان الايمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد في القرآن قرن الامر باتيان الزكاة بالامر باقامة الصلاة ، ومن أقام الصلاة لا ينسى الله تعالى ولا يغفل عن فضله ، ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله ، مواساة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته ، فان الانسان انما يكتسب المال من الناس بمحذقه وعمله معهم فهو لم يكن غنياً إلا بهم ومنهم ، فاذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه ، فيجب على الآخرين الاخذ بيده ، وأن يكونوا عوناً لحفظا للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر ، وشكراً لله على ما يميزهم به من النعمة ، وظاهر أن الغني في حاجة دائمة

إلى الفقير كما أن الفقير في حاجة إليه، ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغاً وغلو في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون ، لهذا جعل الله بذل المال والانفاق في سبل الخير علامة من علامات الايمان ، وجعل البخل من آيات النفاق والكفر كما سيأتي في بعض الآيات قال الاستاذ الامام: إن البخل - ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى، والحرص على المال استرسالا في الشهوات، وميلا مع الاهواء - لا يجتمع مع الايمان الصحيح في قلب واحد قط . وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الاوامر والنواهي حتى يقوم بما أمر الله فيما طلب منه على ما يحب الله ويرضى ثم أمر بعد اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين والركوع صورة الصلاة أو جزء من أجزائها ، وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جليسة لأرعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين ، فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه اخلال بالمعنى لاجل رعاية الفاصلة ، بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس فكيف يقع في كلام الله تعالى ؟ وإنما وردت هذه الاوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فاقامة الصلاة في المرتبة الاولى من عبادة الله تعالى لانها روح العبادة والاخلاص له ، ويلبها إيتاء الزكاة لانها تدل أيضاً على زكاة الروح وقوة الايمان ، وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير به اليها فهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقه وما هو بعبادة لذاته ، وإنما كان عبادة لأنه يؤدي امتثالاً لأمر الله تعالى واظهاراً لخشيته ، والخشوع لعظمته ، ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امتثال ولا اخلاص فلا يعد عند الله شيئاً ، وإن عده أهل الرسوم كل شيء . بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة ، ولا يخفى أن الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة وستكلم على الزكاة والانفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله تعالى

(٤٤) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْخُسِيِّينَ (٤٦) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الكلام موجه إلى بني اسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته ، وأمرهم بالوفاء بعهده ، وأن يرهبوه ويتقوه وحده ، وأن يؤمنوا بالقرآن ، ونهاهم أن يكونوا أول كافر به ، وأن يشكروا بآياته تمناً قليلاً ، وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه عمداً . ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وطلق في هذه الآيات يوجههم على سيرتهم المعوجة في الدين ، ويهديهم إلى طريق الخروج منها اليهود كسائر الملل يدعون الايمان بكتابهم والعمل به ، والمحافظة على أحكامه والقيام بما يوجبه ، ولكن الله تعالى علمنا أن من الايمان — بل مما يسمى في العرف إيماناً — مالا يعاب به ، فيكون وجوده كمدمه ، وهو الايمان الذي لاساطيلان له على القلب ، ولا تأثير له في اصلاح العمل ، كما قال (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وكانت اليهود في عهد بعثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد . كانوا — ولا يزالون — يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها معاني الالفاظ ، ويجلون أوراقه وجلده ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، لان الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كما قال تعالى وعلى الوجه الذي يرضاه تعالى : يتلون ألفاظه وفيها البشارة بالنبى ﷺ ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ، ولكن الاحبار القارئین الآمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم وتعاليدهم ، ولا يعملون بما فيه من الاحكام إلا اذا لم يعارض حظوظهم وشهواتهم . فقد عهد الله اليهم في الكتاب أنه يقيم من إخوتهم نبيا يقيم الحق ^(١) وفرض عليهم الزكاة ،

(١) يشير إلى ما في الفصل الثامن عشر من سفر تثنية الاشتراع: ١٧ قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا ١٨ أقيم - وفي ترجمة أخرى « سوف أقيم » لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما أوصيه به ١٩ ويكون أن الانسان الذي لا يسم لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه » وفي ترجمة أخرى « فانا أكون المنتقم من ذلك » ولم يبعث بعد موسى نبي مثل موسى في نبوته أي لأنه صاحب شريعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام

ولكنهم كانوا يحرفون البشارة بالنبي ﷺ ويؤولونها ، ويحتالون لمنع الزكاة فيمنعونها ، وجعلت لهم مواسم واحتفالات دينية تذكركم بما آتى الله أنبياءهم من الآيات وما منحهم من النعم لينشطوا إلى إقامة الدين والعمل بالكتاب . ولكن القلوب قست بطول الامد ففسقت النفوس عن أمر ربها . وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة عليهم ، فلوسألتهم عما فيها من الأمر بالبر والحث على الخير لا عرفوا وما أنكروا ، ولكن أين العمل الذي يهدي اليه الايمان ، فيكون عليه أقوى حجة وبرهان

كذلك كان شأن أحبار اليهود وعلمائهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل وكان عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينية وبعض الأمور الأخرى بالأجمال ، ويرجع المستمسك منهم بدينه في سائر أموره الى الاحبار فيقلدوهم فيما يأمرونه به ، وكانوا يأمرون بما يرونه صوابا فيما ليس لهم فيه هوى ، وإلا لجأوا إلى التاويل والتحريف والحيلة ليأخذوا من الالفاظ ما يوافق أهوى ويصيب الغرض ، فإذا وجه الخطاب في قوله تعالى ﴿ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ الى حملة الكتاب فذاك لان الأمر والنهي وظيفتهم ، وإذا كان عاما فذاك لان شأن العامة فيما يعرفون من الدين بالأجمال كشأن الرؤساء ، فيما يعرفون بالتفصيل ، ولا يكاد يوجد أحد لا يأمر بخير ولا يبحث على بر فإذا كان الأمر لا يأمر بما أمر به فالحجة قائمة عليه بلسانه وبخ الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر كألاخذ بالحق

ومعرفته لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكريها بذلك ، وما أجل التعبير عن هذه الحالة بنسيان الانفس ، فان من شأن الانسان أن لا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، كأنه يقول : إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعدته على تركه فكيف نسئتم أنفسكم ؟ وأنتم تكونون الكتاب ؟ وتأمرون الناس باتباعه وتعرفون منه ما لا تعرفه المأمورون ؟ أفيعملون مع نقص العلم بفائدة العمل ، ولا يعملون على كمال العلم وسعته ؟ ولما كان هذا غير معقول قضى على استفهام التوبيخ بقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾

يعني ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم عن هذا السفه فان من له مسكة من العقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب والايمان اليقيني به والقيام بالارشاد اليه : هذا

كتاب الله ، هذه وصايا الله ، هذا أمر الله ، قد وعد العامل به السعادة في الدنيا أو الآخرة أو كليهما ، فخذوا به واستمسكوا بهراء ، وحافظوا عليه ، - ثم هو لا يعمل ولا يستمسك ؟

مثل من كانت هذه حاله كمثل رجل أمامه طريق مضي . نصبت فيه الاعلام والصوى بحيث لا يضل سالكه ، ثم هو يسلك طريقا آخر مظلما طامس الاعلام وكلما لقي في طريقه شخصا نصيح له أن لا يمضي معه ، وأن يرجع إلى طريق الهدى الذي تركه ، أو مثل ساعب يدعو الناس الى المائدة الشبهة ، ويبيت على الجوع والطوى ، أو صايد يدل العطاش على مورد الماء ، ولا يرد معهم

إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعب الايمان وعدم الاثمار بها ، مع تذكرها وتلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعمل هذا من القول بأن الايمان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقيني عند الأمر المخالف . ويؤيده أن القوم كانوا عقلاء في كسب المال وحفظ الجاه الديني وانما ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه

الخطاب عام لليهود الذي كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لانه منبهي . عن حال طبيعية للامم في مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه . ولذلك كان القرآن هداية للعالمين الى يوم الدين ، لاحكاية تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيليين ، فلتحاسب أمة نفسها في أفرادها ومجموعها لتلا يكون حالها كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله كحكمهم ، لان الجزاء على أعمال القلوب والجوارح ، لا للحابة الاشخاص والاقوام أو معاداتهم ،

(فان قيل) إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلا في ترك العمل على الشفاعات والمكفرات ، كالاذكار والصدقات ، لا أنه يترك لعدم اليقين في الايمان ، وإذا أمر غيره بالبر مع هذا فذاك لانه يلاحظ المكفرات في شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره (تقول) ان العالم بالدين لا يخفى عليه أن حكم الله تعالى واحد عام فكيف يحتم البر على غيره ويومه أنه لا يقربه من رضوان الله

ويبعده من سخطه الاله ، وينسى نفسه فلا يحتم عليها ذلك ؟ ثم كيف يجمل أن الشفاعات والاعمال الصالحة التي ورد أنها تكفر السيئات لا يصبح أن تكون مشبطة عن عمل البر أو سببا لتركة لانه خلاف المقصود من الدين ؟ فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لاصوله وسائر فروعه ؟ كل ذلك كان ينبغي أن يكون بعيداً عن العالم بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالى ولكن هذا الضرر من الخذلان يعرض لارباب الاديان عند فساد حال الامم فنبه الله تعالى عليه بهذا التعبير اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب فكان الزاعم أنه مؤمن ولا يعمل عمل الايمان ، نسي أنه هو الذي يزعم الايمان ، وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح من غير فكر ولا روية بل انبعاثا مع الحفظ والشهوات التي حكها في نفسه ، وملكها زمام عقله وحسه ، ولكنه لا يلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السي . أو يراه معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه

بعد ما بين سوء حالهم وأن عقلم لم ينفعهم والكتاب لم يذكهم ، أرشدهم إلى الطريقة المثلى للاتماع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع فان العمل السي الذي سببه نسيان النفس ليس طيبيا فالنفس لا يمكن دفعه ومقاومته بل هو اختياري وسببه عارض تمنح إزالته بما أرشد الله اليه في قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة) قال الاستاذ الامام : أمر بالصبر وهو كما قال المفسر حبس النفس على ماتكرو . وتقول بعبارة أوضح هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في أمثالهم . . . وذكرا مثلاً بمعنى قول الشاعر صبرت ولا والله مالي طاقة على صبر لكي صبرت على الرغم

والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالحزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي نصبوا اليها ، ويتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، ومن عجب أمر هذا الصبر أنه يقي اللسان من الحشران متى حسن في كل شيء كما تفيد سورة (العصر) ويؤيده الاختبار ، وقد اشتهر أن « من صبر ظفر » وربما أتينا على شيء من معنى الصبر وأنه قوة من قوى النفس

تدخل النظام في كل عمل من أعمالها — في موضع آخر
 الاستعانة بالصبر تكون بالافتكالت إلى الاسباب التي تأفك الناس وتصرفهم
 عن صراط الشريعة كاتباع الشهوات ، والولوع بالذات ، والبعد عن المؤلمات ، ثم
 بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه ، أو أوعد بالعقاب على فعله ، ثم بملاحظة أن ما أوعد
 الله تعالى به أولى بأن يتقى ، وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب ، وضرب
 الاستاذ لمن يفقدون الصبر فيقعون في الخسران مثلاً صاحب الحاجة يهزه الطيش
 والتسرع إلى قضاء حاجته ويفقد الصبر على مرارتها فيكذب لاعتقاد أن حاجته
 تقضي فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب ، وأنه بالصدق يفوته هذا ،
 فيترف جريمة الكذب لهذا الاعتقاد ، وهو ظان بل وأهم ، ومتى اقترفه مرة هان
 عليه فيعود إليه فيكون كذاباً [ومتى عرف بذلك ضاعت الثقة به وفسد حاله
 وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منها إلى الكذب] ويؤيد ما قاله
 الاستاذ الامام حديث « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند
 الله كذاباً » رواه الشيخان عن ابن مسعود ، وإذا ذكر مثل هذا الرجل أو تذكر
 من تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات في كتاب الله وآثار
 عن رسول الله ﷺ وآله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ، وما يجعله لصاحبه من
 مقت الله وغضبه ، يسبق إلى ذهنه المكفرات (ومثلها الشفاعات وسعة العفو
 والمغفرة) كالاستغفار قبل النوم مائة مرة ، وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصبح
 كذا وكذا مرة فلا يبقى الوعيد معها أثر ، إذ يظن بأن ذنبه يشفر لامحالة ، وينسى
 سبب المغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى ، وأن العفو عن
 غير الثائب الاواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة إلى علنا وإن كان جائزاً عقلاً ،
 فاننا لم نعلم على ماني علم الله تعالى فعلنا أننا من يعفو عنهم
 [وكيف ترك مجاء عن الله في كتابه وعلى لسان نبيه من النصوص القاطعة الدالة
 على أن لعنة الله مسجلة على الكاذبين وهي بعمومها لا تدع لوم مجالا في نزول مسخط الله
 بالكاذب ، ثم نختصر لأنفسنا تعلقاً بتوكلنا عليها في ارتكاب هذه الجريمة ونسندنا إلى
 سعة عفو الله ، أو إلى مجمل من القول لا يبينه إلا تلك النصوص القاطعة ؟ إن هذا إلا

خبال أو تصوير خيال ، أو فقد للإيمان بصحة تلك النصوص القاطعة نعوذ بالله [(وأقول) إنما جعل شيخنا جريمة الكذب مثلاً لاستباحة فاسدي الدين للمعاصي لانه في معناه العام أكبر الكبائر وشر الذائل حتى ان الكفر والشرك شعبة منه ولانه ليس مما تغلب المرء عليه سورة غصب أو ثورة شهوة بل يقترب بالتروبي والتعمد ولانه مع ذلك عام فاش في جميع طبقات الناس في عصرنا هذا حتى العلماء والوزراء ومن فوقهم . ومن العجائب اننا سمعنا بآذانا وقرأنا وروينا عن اعداء الاصلاح وأهله من اقتراء الكذب على دعاته مالا تستطيع عقولنا له تأويلا إلا بما كتبه شيخنا في هذه العبارة من الخبال في أنفسهم التي فسدت فطرتها . أو من فقد الايمان بصحة النصوص إما فقدأ تماماً عاماً وإما فقدأ خاصاً بالحال التي يقترون فيها الكذب وغيره من الجرائم على حد ماورد في الحديث المتفق عليه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ على أحد التأويلات له . ووجه العصب والقرابة في هذا النوع من الكذب أنه بحسب الظاهر انتصار الدين ودفاع عنه وهو هدم له . ثم أقول ان مثل من يقترب السيئات معتمداً على العفو والشفاعة كشمل من يرتكب الجرائم في ملأ من الناس وعلى رؤوس الاشهاد متعرضاً لقبض الشرطة عليه وسوقه إلى المحكمة لتحكم عليه بعقوبة الجريمة اعتماداً على أن الامير أو السلطان قد يعفو عنه بعد الحكم عليه بالعقوبة ومثل هذا لا يختلف اثنان في حقه . والله تعالى قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة الصحيحة كقوله في حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) الآيات وقوله (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً) وقوله (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وأما الشفاعة فحسبك قوله فيها (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) مع الحزم بأنه تعالى لا يرضى بالكذب ولا بغيره من الجرائم . ومن يأذن تعالى لهم بالشفاعة لا يعلمهم غيره عز وجل

ثم قال الاستاذ الامام مامعناه : ومن الناس من يكتفي بالاعتذار عن ذنوبه وجرائمه بأنه غير معصوم ، وذكر بعض الشواهد عن يظن أن لهم في الدين قدم صدق ، وقال إن من هذا رأيه يتصور أن الصدق واتباع الحق إنما هوشان طائفة

معدودة من البشر وهم الانبياء عليهم السلام ، وكل من عدام فليس من شأنه أن يثبت على عمل صالح ، ويكتفي بهذه التكاثر في تسليية نفسه وتجربتها على الجرائم ، وكفى بهذا حقاً ، فليس يلزم من كون غير النبي ليس معصوماً أن يكون إلف مآثم ، وحلف جرائم ، وخذن عظام ، ولو لزم أن يكون الناس هكذا لكانت الشرائع عبثاً ، والتهديب لغواً ، ولفست الارض وخرب العمران

[وهل يصح في حكم العقل أن يقال إن الشرائع والحدود وضروب الوعد والوعيد لم ينعم الله بتشريعها إلا لأجل المعصومين؟ وهل يحتاج المعصوم إلى وعد أو وعيد وما فائدتهما بالنسبة اليه، وقد أيقن بتوفيق الله له وأنه لا يأتي أمرًا يخالف مأمراً به، ولا يقترب شيئاً مما نهى عنه؟ ثم كيف لا يكون لغير المعصومين نصيب في الوعيد ولا الزجر مع أنهم أحق الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العاقبة] وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول المأمول وارجاع النفس إلى الله تعالى لما لها من التأثير في الروح ولكنها أشق على النفس الامارة بالسوء ، ولذلك قال تعالى ﴿ وانها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ أي لثقيلة شديدة الوقع كقوله (كبر على المشركين ما ندعوم اليه) إلا على المحبتين المتطامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى فهو لا هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر وكل الخلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى كما قال عز وجل (ان الانسان خلق هلوفاً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين) فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع ، ومن خواصها النهي عن الفحشاء والمنكر ، ومن خواصها الجود والسخاء ، - فالصلي الحقيقي هو البار الحقيقي الذي لا يترك الحق لأجل شهرة ، ولا لما يعرض له في معاملاته مع الخلق من خوف وخشية . هذا أثر صلاة الخاشعين بالأجمال ولذلك قال تعالى (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون)

ثم وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ويظهر وجه الاستعانة به فقال ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون ﴾ أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم الحساب والجزاء وأنهم اليه راجعون بعد البعث لا مرجع لهم الى

غيره - قال شيخنا فالإيمان ببقاء الله تعالى هو الذي يوقف المعتقد عند حدوده ، ولو لم يكن الاعتقاد يقينياً ، فإن الذي يلب على ظنه أن هذا الشيء ضار يجتنبه أو أنه نافع يطلبه ، ولذلك اكتفى هنا بذكر الظن ، وقد فسر الظن مفسرنا (الجلال) باليقين لأنه الاعتقاد المنجي في الآخرة وفاته أن الاكتفاء بالظن أبلغ في اتقريع والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرور ناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يقرؤون الكتاب لا يصل إليهم بالله وبكتبه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالاحتياط (أقول) بل هو تقليد عادي محض كالعادات القومية والوطنية فهو لا ينجي صاحبه في الآخرة

(٤٦) يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا دَمَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

تقدم تذكير بني إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية مقرّونا بالامر بالوفاء بعد الله وبالوعد بالجزاء عليه والامر بالخشية منه والرهبة له وحده ، (وهي آية ٣٩) وتلاها آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن ونهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتابه . ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم ونحهم على نسيان أنفسهم من البر مع أمرهم للناس به وتلاوتهم الكتاب الداعي اليه ، ودلم على الطريق التي لو سلكوها عوفوا من هذا النسيان ، تلك الطريق هي الاستعانة بالصبر والصلاة التي فقدوها بقصد روحها وهو الاخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة نوع من التفصيل فإن النعمة في الآية الاولى مجملة والاجال ينسب الفكر إلى الذكر في الجملة ، فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد تام لكمال الفهم [فيكون التذكير أتم والتأثر أقوى ، والشكر على النعمة أرجى]

ثم طلب منهم أن يذكروا نعمته عليهم وتفضيله إياهم على الناس إحياء لشعور الكرامة في نفوسهم ، ووصله بالامر بأقراء يوم الدين والجزاء . وهذا أسلوب حكيم في الوعظ فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور

الكرامة في نفوس الموعوظين لتستمد بذلك لقبول الموعظة [وتجد من ذلك الاحساس معونة من العزيمة الصادقة التي هي من خصائص النفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهوة ، فان النفس اذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى مافي الرذائل من الخسة أبى لها ذلك الشعور شعور العلو والرفعة أن تنحط إلى تعاطي تلك الخسائس ، وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من يوجه اليه وعظه، ثم إن في الوعظ مساً يؤلم نفس الموعوظ وجرحاً يكاد يحملها على النفرة من تلقاينه والاستنكاف من سماعه ، فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة المحاطب ورفعة شأنه، وإياه ما ينسئ إليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يقترب ، يقبل بالنفس على القبول كما يقبل الجريح على من يضمد جراحه ويسكن آلامه] ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفعة ملازم للانسان لا يفارقه ولكنه قد يضعف حتى لا يظهر له أثر، وفي تحريك الواعظ له اعتراف ضمني بكرامة وفضل للموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الاهانة فيسهل احتماله ويقرب قبوله شعور العزة والكرامة أمر شريف يحيه الايمان في نفوس المؤمنين الصادقين بل يستلزمه على وجه أكمل لان صاحب الايمان الصحيح يرى أن له نسبة إلى الرب العظيم خالق السموات والارض، وأنه سنده وممده، وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل:

قوم بخالجهم زهو بسيدهم والمبد يزهو على مقدار مولاه

من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقاً في أن تعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ويتملل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم . وإذا تذكر المؤمن أن قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره وصيره مربوباً لرب العالمين وحده فهو في ذلك مع أرفع رفيع وأكرم كريم سواء . اذا ذكر ذلك لم ير من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يندسه من الاستعباد لما يذله ، بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الهادي إلى مقامات الكرامة لا ينبغي أن يزاحمه في موطنه من القلب دنس من رجس الرذائل] فينفر من هذه المزاحمة وتتقل عليه ويسهل عليه التزكي مما ألم به والاناة إلى الله تعالى (قال) لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني اسرائيل بما بدأ وثني بماتى ،

وهو يتضمن من التقرع والتوبيخ ما يشعر بلفظ طباعهم وفساد قلوبهم فان من لا يتأدب باحياء احساس الكرامة ، يؤدب بالتأنيب والاهانة
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة

فقوله تعالى ﴿ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ مؤكداً
لمثله في الآية ٣٩ وتمييد لما عطفه عليه من تفصيل الاجال في الآية وما بعدها
من الآيات ، وما اقترن به من بيان كفرهم للنعم ، وما تخللها من المواظ والحجج ،
وأوله وأعله قوله ﴿ واني فضلتكم على العالمين ﴾ أي أعطيتكم من الفضل —
وهو الزيادة فيما يحسن — ما لم أعط غيركم من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية
كالمصريين وسكان البلاد المقدسة

قال الاستاذ الامام مامعناه : ناداهم باسم أبيهم الذي هو أصل عزهم وسؤددهم
ومنشأ تفضيلهم ، وأسند النعمة اليهم جميعاً لإليه وحده لان النعمة عمتهم والتفضيل
شملهم ، ثم طفق يفصل النعمة التي ذكرها بمجملتها فيما سبق بذكر أمهات أنواعها فذكر
تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله ، فان بني اسرائيل كثيرهم من البشر .
والتفضيل هو مناط الاخذ بالفضائل وترك الرذائل ، لان الذي يرى نفسه وذلاً
خسيساً لا يبالي ما يفعل . ومن يرى نفسه مفضلاً مكرماً فانه يترفع عن الدنيا
والخسائس التي تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكمة في التذكير بالتفضيل أن
يتذكروا أن الذي فضلهم له أن يفضل غيرهم كحمد ﷺ وأتمته ، وتبنيهم الى
عدم الذهول عن أنفسهم لذكروها عند أمر الناس بالبر ، ويعلموا أنهم أولى بأن
يبروا ممن يأمرونهم بالبر ، لانهم يتلون الكتاب الداعي اليه وهو آية تفضيلهم .
والى أنهم أحق باستعمال الفكر في الآيات التي أوتيتها النبي ﷺ وأجدر من جميع
الشعوب بالايمان به ، فان المفضل أولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه
ثم ان الفضل على العالمين ان كان بكثرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومهم لانه
لا يعرف شعب من الشعوب يزاحمهم في هذه المزية . ولا تقتضي هذه الفضيلة بأن يكون
كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تنافي أن يفضلهم أخس الشعوب
— به غيره — اذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى اليها

ذلك الشعب الذي كان مفضولا . وان كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بمرضاته فلا بد من تخصيصه بأولئك الانبياء والمهتدين بهم من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه ، ومن تقييده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل ثم قال تعالى ﴿ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ﴾ أي واحذروا يوما عظيما أمامكم سيقع فيه من الحساب والجزاء مالا منجاة من هوله إلا بتقوى الله في جميع الاحوال ، ومراقبته في جميع الاعمال ، فهو يوم لا تقضي فيه نفس مهما يكن قدرها عظيما عن نفس مهما يكن ذنبها صغيرا شيئا ما كحمل وزرها ، أو تكفير ذنبها ، (٣٥ : ١٨) ولا تزرروا وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء . ولو كان ذا قربى) وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل يوم القيامة مثلا للاشعار بأن التصرف في ذلك اليوم والامر كله لله ، فليس فيه ما اعتاد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض . وعبر عن هذا المعنى في أول سورة بقوله (مالك يوم الدين) ثم وصفه هنا بوصف آخر يناسب الاول فقال ﴿ ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالثاء ، والمعنى لا يقبل منها أن تأتي بشفع يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء أو بدل ان هي استطاعت أن تأتي بذلك كما يظن أكثر الكفار ولن تستطيع . قال البيضاوي وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه محتمل ، وفصل هذه الوجوه بما يشمل الثلاث المنفية ، وجلة المعنى أنه يوم لا تأثير لأحد فيه ولا كسب ، ولا ينطق فيه أحد إلا بأذن الله تعالى . وقال (الجلال) أي ليس لها شفاعا فتقبل ، واستدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين في الآخرة (فما لنا من شافعين) الآية وفسر العدل بالفداء قال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي يمنعون من عذاب الله .

قال الاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكره في مسألة الشفاعا وإنما السياق في الآية وأماها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تنقطع فيه الاسباب ، وتبطل منفعة الاسباب ، وتحول فيه سنة هذه الحياة من انطلاق الانسان في اختياره يدفع عن نفسه بالعدل والفداء ، ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند

السلطين والامراء ، وقد يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع ربه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من اخلاصه في عمله ، قبل حلول أجله ، ورحمة الله العلي الكبير له ، لضعف حوله ، وضيق طوله ، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا بأذن الله ، ولا يقدر أحد أن ينس بكلمة إلا بأذن الله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله)

كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل الوثنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتوهمون أنه يمكن التخلص المجري من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكلمهم منفعة مالية بعقوبة بدنية - أو بشفاعة من بعض المقرين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويفسخ إرادته . ولقد اكسح الاسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص ، وأتى بانياتها من القواعد ، ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الاسلام أقوام يحملون أوزاراً مما كانوا عليه من الوثنية ، ولم يلقنوا الدين من القرآن ولا كما أرشد القرآن ، ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرفه حق المعرفة ، ولقنوه كما ترشد إليه كذب التقليد من مصطلحات مبتدعة ، فكانوا على بقية مما كان عندهم وعلى جبل بالاسلام ، وجاء قوم آخرون تعمداً الفساد فجعلوا بالتأويل الباطل حقاً ، والكذب صدقاً وذكر الاستاذ الامام هنا بعض العادات المضرة التي لانزال يعمل بها باسم الدين ، وهي من إرث قدماء الوثنيين ، كاعطائهم لغاسل الميت شيئاً من النقد يسمونه «أجرة المعدي» أي أجرة نقله إلى الجنة . وغير ذلك مما يعملونه للأموات ، ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله ، ومثله أكثر تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالها

ثم ذكر المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الأنثم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والمحرقة والاكتفاء ممن لم يجد القربان بمحامين يكفر بهما عن ذنبه وقال : وكانوا يفهمون أن هذه الاشياء تكفر الذنوب بذاتها والحق أنها عقوبات لامكفرات ، فان من فهم التوراة حق فهمها يعلم أن المكفر الحقيقي هو التوبة والاقلاع عن الذنب ثم تقديم القربان يكون تربية وعقوبة . وقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقبل فيه عدل يفتدي الانسان به قال : وكانوا يعتقدون أنهم بالتساهل

للانبياء لا يدخلون النار أو لا تمسهم إلا أياما معدودة ، لأن لهم الجاه والتأثير يوم القيامة ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب ، ثم زادوا على ذلك شفاعة الاحبار لمن ينتسب اليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق انبيهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام بهذه الآية وأمثالها فحما هذه العقيدة ليعلم المؤمنون به أنه لا ينفع الانسان يوم القيامة إلا مرضاة الله تعالى بالايمان الخالص والعمل الصالح

في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقة كقوله تعالى في وصف يوم القيامة (لا يعم فيه ولا خلة ولا شفاعة) وأخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله عز وجل (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وآيات تقيد النفي بمثل قوله تعالى (إلا باذنه) وقوله (إلا لمن ارتضى) فمن الناس من يحكم الثاني بالاول ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهما فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لان مثل هذا الاستثناء (أي الاستثناء بالاذن والمشيئة) مهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي للاشعار بأن ذلك باذنه ومشئته عز وجل كقوله تعالى (من قرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) وقوله (خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك) فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة ولكن ورد الحديث باثباتها فما معناها ؟

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره — حكم به أم لا — فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الارادة وفسخها لأجل الشافع . فأما الحاكم العادل فانه لا يقبل الشفاعة إلا اذا تغير علمه بما كان أراد أو حكم به كأن كان اخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريد أو حكم به . وأما الحاكم المستبد الظالم فانه يقبل شفاعة المقرين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه ، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة . وكل من النوعين محال على الله تعالى لأن ارادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير

(قال شيخنا) فما ورد في اثبات الشفاعة يكون على هذا من التشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم ، وانها مزية يختص الله بها من يشاء

يوم القيامة عبر عنها بهذه العبارة «الشفاعة» ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي
وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى ^(١) والاحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا في رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له «ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن ارادة كان أرادها لاجل الشافع وانما هي اظهار كرامة للشافع بتنفيذ الارادة الازلية عقيب دعائه ، وليس فيها أيضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتماداً على شفاعة الشافعين، بل فيه أن الامر كله لله ، وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعته ورضاه (فما تنفعهم شفاعة الشافعين * فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ * ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)

(٤٨) وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يَدَّبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

هذه الآية كالتي قبلها والواتي بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب اسرائيل التي ذكرت من قبل مجملة وابتدى التفصيل بذكر التفضيل لما تقدم من الحكمة في ذكره وهو نهوض الامة إلى التخلق بالاخلاق الفاضلة والترفع عن الرضا بما دون المقام الذي رفهم الله اليه ، وتوطين النفس لقبول الموعدة الخ ما تقدم . ثم ذكرهم بما حل بهم من البلاء والعقوبات جزاء على جرائمهم، وبلطف الله تعالى بهم وانجائهم من البلاء ونوبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته معاً

والآية معطوفة على ما قبلها من سلسلة الذكريات بقوله ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ عطف تفصيل على الاجمال في قوله (اذكروا نعمتي) أي نعمي الكثيرة لأن المفرد المضاف يفيد العموم، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون

(البقرة: ٢) خطاب خلف الامة بما كان لسلفها مسنداً اليها بمجملتها ٣٠٩

وفرعون لقبيلتي تولى ملك مصر قبل البطالسة، وآله خاصته وقد يطلق على قومه قدما المصريين . ولما كانت التنجية لا تكون إلا من ظلم أو شر بين مانجهم منه بقوله ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾ أي يكلفونكم ويغفونكم ما يسوءكم ويدلكم من العذاب، ثم بين ذلك بقوله ﴿يذبون أبناءكم ويستحيون نساءكم﴾ أي يقتلون ذكراكم نسلكم ويستبقون إناثه أحياء لضعافكم وإذلالكم المفضي الى قطع نسلكم وإبادتكم ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ أي وفي ذلكم العذاب وفي التنجية منه — في كل منها — بلاء وامتحان عظيم لكم من ربكم كما قال في آية أخرى (وبلونا هم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)

(قال الاستاذ الامام) في هذه الآية بعد قراءة عبارة الجلال ما مثاله : خاطب الذين كانوا في زمن النبي ﷺ بما كان لا بائهم لان الانعام على أمة بعنوان أنها أمة كذا هو انعام شامل للامة من اصابه ذلك الانعام من أفرادها ومن لم يصبه ، ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين كما يصح الفخر به منهم أجمعين ، كما أن الانعام على شخص بشيء يختص بعضو من أعضائه كلبوس يلبسه ، أو لذيذ طعام يطعمه ، يكون انعاما على الشخص ، ولا يقال إنه انعام على لسان فلان ولا على رأسه ، أو يده أو رجله . ولان ما وصل إلى مجتمع بعنوان ذلك الاجتماع والرابطة التي ربطت أفراد بعضهم ببعض يكون له أثر في مجموع الافراد لاسيما اذا كان الواصل من نعمة أو نعمة مسببا عن عمل الامة شرأ أو خيرا ، ويكون لذلك أثر في الامة يورثه السلف الخلف ما بقيت الامة . وأنواع البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت لشعب اسرائيل من حيث هو شعب اسرائيل لان الجرائم التي كان البلاء عقوبة عليها إنما كانت من مجموع الشعب من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب بعد كل بلاء ، ويفيض عليه النعم فتكون العقوبة تربية وتعلية تفيد المعتبرين بها نعمة وسعادة

لأقول إن هذا الخطاب إيماء أو اشارة للمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ أمتهم الماضي ليتذكروا صنم الله تعالى فيهم فيعتبروا بما أصابهم من نعماء وضراء وسعادة وشقاء ، ويتفكروا فيما حل بهم من بعدهم ، وما ينتظر أن يحل بهم ، وإنما

الكلام نص صريح لاحتياج إلى التأويل . فالروابط الاجتماعية بين أفراد الأمم وجماعاتها كالروابط الحيوية بين أعضاء الشخص الواحد بلافرق . تمرر الرجل فتخدش أو تؤثأ والألم يل بال شخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوي فيها رجله وسائر أعضائه ، ولذلك بسى يجملكه لازالة ألم الرجل ويتوقى أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً بكل أعضائه وقواه

علمنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الامم وأنهم على أمتنا (التي لا تختص بشعب ولا جنس) بهذا القرآن الكريم فكان لهم به نعم لا تحصى تعرف من الكتاب والسنة . منها أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً . ومنها أنهم كانوا مستضعفين فكان لهم في الارض وأورسهم أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم السلطان عليهم . ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لا تفرط عندها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرطوا ، والذين قصرُوا وفرطوا ، ثم لما كفرت بأنعم الله أنزل بها ألواناً من البلاء والنقم بعنوان الامة فان التتار انما نكلوا بها وتبروا ماعلوا تتييراً لأنها الامة الاسلامية ، ثم زحف عليها الغريون أيام حروب الصليب وجاسوا خلال الديار لانها الامة الاسلامية ، ثم إن الفتنة لاتزال تحل بديارها ، وتنقصها من أطرافها ، وسوط عذاب الله يصب عليها بعنوان الامة الاسلامية ، وقد مرت عليها قرون وهي لاتعتبر بما مضى ، ولا تترى بما حضر ، بل جملت الماضي فخارت في الحاضر ، لاتعرف سببه ولا المخرج منه . أليس من العجيب أن الجمهور الاعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجملها بتاريخها ، لا يعرفون شيئاً من ماضيها ولا حاضرها ؟ ولكنهم يعترفون بأن الامة في بلاء كبير ، ويمتدنون بالقضاء والقدر عن معرفة الاسباب ، ويكونون إلى القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه

إن هذه الامة أمة واحدة وإن اختلفت ديارها وتعددت أجناسها ، ولا يمكن أن تعرف حقيقتها الا بعد معرفة تاريخها للماضي ، فلا بد من تتبع السواقي والجداول إلى ينبوع الاول الذي هو الاصل

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنية

بكل اعتناء ودقة حتى كانوا يروون البيت من الشعر أو الزنكبة بين العاشق وممشوقته بالاسانيد المتصلة، وليست هذه المبالغة مما يؤخذ عليهم فان الامة إنما تكون أمة بدينها ولقنها وأخلاقها وعاداتها، فإذا لم يحفظ خلفنا عن سلفنا هذه المقومات^(١) يحفظ تاريخها، تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شؤون الاجتماع مع جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التنوير الضار للجهل بالتاريخ . بهذا تفعل فواعل الكون بالامة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كياناتها ، وتقوض بنيانها ، وقطع عرى الربط العامة بين أفرادها ، فلا يكون لهم عمل إلا للمصلحة الشخصية وهي لا حفاظ لها في مجموع الامة إلا بالمصلحة العامة فإذا أهملت تكون الامة من المهالكين

عنيت أمتنا بالتاريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها بالرواية كالسنة النبوية بل تفننت فيها فصنفت في تاريخ الاشخاص كما صنفت في تاريخ البلاد والشعوب ، ثم نوعت تاريخ الاشخاص فجعلت لكل طبقة تاريخاً قمرى في المكاتب طبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات النحويين وطبقات الاطباء وطبقات الشعراء الى غير ذلك . ثم اهتمت ببعض الى استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخه . ولولم تنقطع بنا سلسلة العلم من ذلك العهد لكننا آثمنا ما بدأ به سلفنا ولكننا تركناه وسبقنا غيرنا الى اتمامه واستثماره . فالتاريخ هو المرشد الاكبر للامم العزيزة اليوم الى ماهي فيه من سعة العمران ، وعزة السلطان ، وكان القرآن هو المرشد الاول للمسلمين الى العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الامم منه وكان الاعتقاد بوجوب حفظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثاني الى ذلك فلما صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاريخ بل صار محموتا عند أكثر المشتغلين بعلم الدين ، فان وجد من يلتفت اليه فأنما يكون متبعاً في ذلك سنة قوم آخرين ،

«١» المراد بالمقومات ما به قوام الامة من صفاتها التي تفصلها عن غيرها كمقومات الفصول لانواع الجنس في اصطلاح المنطق ، وقد سبقت الى استعمال هذا الاصطلاح في شؤون الامم هنا وفي المشار فيما أعلم ثم استعمله الكتاب

نكتفي الآن بهذا التنبيه ونعرد الى آتام تفسير الآية التي صرفتنا اليه بمخاطبة بني اسرائيل في زمن تنزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسلفهم وانعام الله عليهم بالانجاء من ذلك العذاب

أول من دخل مصر من بني اسرائيل هو يوسف عليه السلام وانضم اليه بعد ذلك اخوته ونما نسله ونسلم فيها وكثر حتى قبل انهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة الف وهذا النور كان في مدة أربعمائة سنة . وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء .^(١) فلما رأى فرعون نمو شعب اسرائيل خاف مغبة الامر لأنه كان يعلم أنهم اذا كثروا يتسبطون في الارض ويواجهون المصريين فطفق يستذلهم ويكلفهم الاعمال الشاقة كصنع الطوب لبناء الهياكل والبرابي لعله بأن القل يقتل النسل ويفضي بالامة الى الاقتراض ، ولكنهم ظلوا مع الاستدلال يتناسلون ويكثرون . فلما رآهم الحسكام المصريون يزدادون نسلا وأنهم مع هذا محافظون على عاداتهم وتقاليدهم ولا يمازجون المصريين وعندم الأثرة والاباء لاعتمادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه ، خافوا أن يقووا بالكثرة فيعدوا عليهم وبغلبهم على بلادهم كلها أو بعضها ، وانما كانوا يزدادون على الذل نسلان الذل لا يؤثر الا في الزمن الطويل ، ذلك بأن الدليل الذي لاتعلق إرادته في أعماله هو

«١» يوجد في المصريين الآن من يكتب ويخطب لاهياء سنة آل فرعون يفيض المهاجرين الى مصر ويفيض فيهم وإن كانوا على لته ومن اتباع حكومته العباينة وكنا من أهل الدين الذي ينتمي اليه . ويوجد شرذمة من المصريين تلغظ بلفظ المصريين والدخلاء انحداها بالدعوة الى السنة الفرعونية التي تبطل اذا ضحت «ولن تتجج» سنة القرآن الذي ارشد الى ان الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتأزجوا وجعل اكرمهم انعام وأقهم لعباده وقد اهتدى فلاسفة اوربا الى ان هذه السنة عاية كمال البشر اه من حاشية المار سنة ١٣٢٠ وأقول الآن عند طبع هذا مستقلا في أوائل سنة ١٣٤٦ إن تلك النزعة قد قويت ووجد من القبط وزنادقة المسلمين من يجعلون الجنسية المصرية فوق الاسلام ومنهم من يدعون الى التفصي من الدين والجنسية العريضة والى استبدال التفرج بهما كما فعل الكاليون في الترك

بمنزلة الشخص الذي يضعف عن تناول الغذاء الذي يمد حياته فهو يذبل ويبدأ
دويدا حتى ينحل ويموت. والقوة المعنوية التي تحفظ حياة الامم هي قوة الارواح
والارادات لان الجسم محمول بالروح . والعمل النافع إنما يكون بالارادة فتى
خذلت النفوس بالتسلط على ارادتها تبعها الجسم فيضعف بضعفها. والضعيف يأتي
بنتاج ضعيف ويكون نسل نتاجه أضعف من نسله ويتسلسل هكذا حتى يكون من
لوازم ضعف النسل اسراع الموت الى صفاره قبل بلوغ سن الرشد . وبهذا ينقرض
النسل كما حصل لهنود أمريكا وسكان شمالي أستراليا .

استبطأ المصريون أثر الاستدلال في الاسرائيليين فصلوا على اقراضهم بقتل
ذكرانهم واستحياء. إنانهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبني اسرائيل
عند ولادته لان من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الاجناس
انما يكون بالذكر . وقال مفسرنا (الجلال) تبعاً لغيره ان سبب العذاب وتقتيل
الابناء دون البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني اسرائيل
ولد ينزع منه ملكه ويكون على يديه هلكه (قال الاستاذ الامام) وليس لهذا
القول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل
ويتناقلونه في كتبهم المعروفة بال مقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضا .

(٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَا نَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ فَتَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
لَعْنَكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

جاء في الآية السابقة ذكر تنجية بني اسرائيل من آل فرعون وهو على
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٠ » « الجزء الاول »

كونه تفصيلاً لما قبله من حيث التذكير بالنعم، مجمل من حيث الانباء فانه يشمل النجاة بجميع أنواعها من ذلك العذاب. وذكر في هذه الآية نعمته في طريق الانباء بالتفصيل بعد الاجمال لبيان عناية الله تعالى بهم فيها اذ جعل وسيلته من خوارق العادات وجعل في طريقه هلاك عدوهم. وقد يقال ان هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم لانها بيان لاجمال في التي قبلها

لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى فرعون وملئه يدعوه الى توحيد الله وإلى أن يخلى بينه وبين شعب اسرائيل بعد اطلاقهم من ذلك الاستبداد والتعذيب لم يزداهم فرعون إلا تعذيباً وتعبيداً وفي سفر الخروج من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنبأ موسى بانه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني اسرائيل ولا يرسلهم مع موسى حتى يربه آياته. وأنه بعد الدعوة زاد ظلماً وعتواً فأمر الذين كانوا يسخرون بني اسرائيل في الاعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة عليهم وأن يمنعهم التبن الذي كانوا يعملونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكلفهم أن يجمعوا التبن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء. فأعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون الآيات البينات فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى وهارون لعلمهم أن ما جاء به ليس من السحر وانما هو تأييد من الله تعالى ورأى ما رأى بعد ذلك من آيات الله لموسى سمح بخروج بني اسرائيل بل طردهم طرداً وفي سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أيب وكانت اقامتهم في مصر ٤٣٠ سنة. ثم أتتهم فرعون بجنوده فغشيمهم من اليم ما غشيم وأنجى الله بني اسرائيل وأغرق فرعون ومن معه، وذلك قوله عز وجل:

﴿واذ فرقنا بكم البحر﴾ أي واذكروا من نعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر فجعلنا لكم فيه طريقاً يساً سلكتموه في هربكم من فرعون ﴿فأنجيناكم﴾ بعبوره من جانب الى آخر ﴿وأغرقنا آل فرعون﴾ اذ عبروا وراءكم ﴿وأنتم تنظرون﴾ ذلك بأعينكم، ولولا لعظم عليكم خبر غرقهم ولم تصدقوه.

(قال الاستاذ الامام) فلق البحر كان من معجزات موسى وقد قلنا في رسالة التوحيد ان الخوارق الجائزة عقلاً أي التي ليس فيها أجماع النقيضين ولا

ارتفاعها لامانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الانبياء . ويجب أن نؤمن بها على ظاهرها ولا يمتنعنا هذا الايمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق واعتقاد أنها لا تبدل ولا تتحول كما قال الله في كتابه الذي ختم به الوحي ، على لسان نبيه الذي ختم به النبيين ، فاتمى بذلك زمن المعجزات ، ودخل الانسان يدين الاسلام في سن الرشد ، فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له الى الايمان وتقويم ما يعرض لفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والاخلاق والاعمال كما كان في سن الطفولية (النوعية) بل أرشده تعالى بالوحي الاخير (القرآن) الى استعمال عقله في تحصيل الايمان بالله وبالوحي ثم جعل له كل ارشادات الوحي مينة معلة مدقة حتى في مقام الادب (كما أوضحنا ذلك في رسالة التوحيد) فإيماننا بما أيد الله تعالى به الانبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم الى فهم البرهان ، لا ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطرة وكونه حتم علينا الايمان بما يشهد له العيان ، من أن سننه تعالى في الخلق لا تبدل لها ولا تحويل : (أقول) وجملة القول أن الذي يمنعه العقل هو وقوع المحال فلا يمكن أن يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا لان المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه وما وقع لا يكون مستحيلا . ولذلك سمي المتكلمون بالمعجزات «خوارق العادات» ومنهم من يقول إن لها أسبابا خفية روحية لم يطلع الله الامم عليها ولكنه خص بها الانبياء عليهم السلام . والمشهور أن الله يخلقها بغير سبب لتدل على أن السنن والنواميس لا تحكم على واضعها ومدبرها ، وإنما هو الخاكم المتصرف بها ، وإنما كان هذا هو المشهور لانه الظاهر ، والا فن ذا الذي يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلق عن عالم الغيب ؟ وقد ذكر القولين الامام الغزالي وأشار اليهما الاستاذ الامام في رسالة التوحيد (قال) وزعم القديس لايجبون المعجزات من المتهورين أن عبور بني اسرائيل البحر كان في إبان الجزر فان في البحر الاحمر رقارق اذا كان الجزر الذي عهد هناك شديداً يتيسر للانسان أن يعبر ماشيا ولما اتبعهم فرعون بجنوده ورآهم قد عبروا البحر تأثرهم وكان المد تفيض نوابه (وهي المياه التي نجى ، عقيب الجزر) فلما نجا بنو اسرائيل كان المد قد طغى وعلا حتى أغرق المصريين ، تحقق انعام

الله على بني اسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والحذلان لعدوهم ولا ينافي الامتناء عليهم كونه ليس آية لموسى عليه السلام فان نعم الله بغير طريق المعجزات وأكثر - كذا قالوا ، قال شيخنا ولكن يدل على كونه آية له وصف كل فرق بالطود العظيم . واذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فانه يتمسرتا قوله تعالى في سورة الشعراء (فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم) الموافق لما في التوراة . ا هـ

ويقول المأولون انهم لما عبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجالهم وانصال به ببعض قد جعلوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطودين وأن الآية تشعر بذلك فانه يقول (واذا فرقنا بكم البحر) ولم يقل: فرقنا لكم الماء والظاهر أن الباء هنا للآلة كما تقول قطعت بالسكين : وأما قوله تعالى (وأمر الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق) فانه لا ينافي أن الانفراق كان كما في آية البقرة لا بالعصا ، وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى الى موسى هـ يخوض البحر ببني اسرائيل وقد عهد أن من كان يديه عصا إذا أراد ا- في ماء كثرعة أو نهر فانه يضرب الماء أولا بعصاه ثم يمشي فهذه الآية مع هذا المعنى أي ألهمه الله عند ما وصل الى البحر أن يضربه بعصاه ويمشي ومشى وراءه بنو اسرائيل مجتمعهم الكبير فانفلق بهم البحر . وأما قوله : (فكان كل فرق كالطود العظيم) فهو تشبيه معهود مثله في مقام المبالغة تعالى (وهي تجري بهم في موج كالجبال) وقوله (ومن آياته الجوار في كالاعلام) فالامواج والسفن الجوارى لا تكون كالجبال الشاهقة ، والاعلام ا وإنما تقضي البلاغة بمثل هذا التعبير ، لكمال التصوير وإرادة التأثير

هذا ما ينتمى اليه تأويل المأولين ولم يبسطه الاستاذ الامام في الدرر قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكى عن المتهورين من لا يحبون المعجزات خلافه وهو أنهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت وانما بسطنا تأويلهم لثلاثتهم ا أننا لم نقل به لاننا لم نهند لتوجيه مثلهم ، و أن تنازعهم في تأويل آية بخصوصها اذا علمنا أنهم يثبتون الآيات الكونية

للانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فاذا كانوا ينفونها كلها فالاولى لهم أن لا يتبعوا في تأويل جزئياتها ، فان منها مالا يقبل التأويل بحال من الاحوال ، وحينئذ يكون الكلام بيننا وبينهم لاثباتها أولا في قدرة الله وارادته ثم في اثبات أصل الوحي وارسال الرسل . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . ولنا أن نقول هنا إن الباء في قوله « بكم » سببية أو للملابسة لا للآلة . وقد أشار البيضاوي الى ذلك كله بقوله : فلفناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك لملوككم فيه أو بسبب إنجائكم أو متلبسا بكم . وأزيد الآن أنني رأيت بعد كتابة ما تقدم يوضع سنين جزءاً من تفسير الاصبهاني في خزانة كتب كوبرلي باشا في الاستانة فراجعت تفسير هذه الآية فيه فألميته يذكر في الباء الوجيين ، أي ان فرق البحر حصل بهم أي بنفس عبورهم أو بسببهم . ومثله قول البغوي : قيل معناه فرقنا لكم وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه

قل الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمة الانجاء من استعباد الظالمين ، والبعث من فتنه القوم الضالين : ذكر انعمة التي وليتها ، وذكرهم بما كان من كفرهم اياها ، فقال ﴿ واذا وعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وقد كانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة . ولما ذهب لميقات ربه استبطؤه فاتخذوا مجلداً من ذهب فعبدوه كما هو مفصل في غير هذه السورة (وسيأتي هناك تفسيره ان شاء الله تعالى) والمراد هنا التذكير بالنعمة وبيان كفرها ليظهر أن تكذيبهم بمحمد ﷺ ومعاندته ليس بدع من أمرهم ، وانما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبعد اغداق النعم عليهم ، ولذلك اكتفي بالاشارة اليه بقوله ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ أي اتخذتموه إلهاً ومعبوداً ، وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالعفو الذي هو جزاء التوبة فقال ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾ هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة

ثم فني على هذا بذكر ايتائهم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال ﴿ واذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾ قال المفسر « الجلال » كغيره إن

الفرقان هو التوراة وقال بعض المفسرين إن الفرقان هو ما أوتيته موسى من الآيات والمعجزات وقال الاستاذ الامام بعد حكاية القولين ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفاً عليه دليل على أن المراد به ما في الكتاب من الشرائع والاحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ، ومعنى قوله « لعلمكم تشكرون . لعلمكم تهتدون » أي ليعلمكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر ويعلمكم بهذه الاحكام والشرائع للاعتداء ، ويهيئكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية أخرى . وان من كمال الاستعداد للهداية بفهم الكتاب أن يعرفوا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو هدى ونور يرجعون الى الاصل الذي تفرقوا عنه واختلفوا فيه ، وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون ، وجاحده الرؤساء المستكبرون ، والمقلدون الذين لا يعقلون

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 'لِقَوْمِهِ يَتَّقُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ذَاتُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ذَاتَابَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (٥٥) وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَى إِنَّ نَوْمَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٦) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٧) وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا دَائِيَكُمْ أَلْعَنَ وَالسَّالُونَ كَلَامِينَ طَبِيبٌ مَا رَزَقْتُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

في هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير غير ماسبقه ، ومن البلاغة والحكمة أن يجيء تاليا له ومتأخراً عنه : مهد أولاً للتذكير تمهيداً يستريحى السمع ، ويوجه الفكر ويستميل القلب ، وهو الابتداء بذكر النعمة مجملة والتفضيل على العالمين ولا يرتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومناخرهم - ثم طفق بفصل النعمة ويشرحها ، فبدأ بذكر فرد من أفرادها لا يقترب به ذكر سيئته من سيئاتهم وهو تنجيئهم من ظلم آل فرعون ، ولكن ذكر معه أكبر ضروب ذلك الظلم وهو قتل

الابناء - : يخفض من عتو تلك النفوس المعجبة المتكبرة التي تعتقد أن الله لا يسود عليهم شعبا آخر، وهو مع هذا لا ينفرد بها عن الاصفاء والتدبير ، لأنه لم يفاجئها بشيء فيه نسبة التقصير وعمل السوء اليها . ثم قفى بذكر نعمة خاصة خالصة تسكن النفس الى ذكرها ، إذ لا يشوب الفخر بها تنقيص من تذكر غضاضة تتصل بواقعها ، وهي فرق البحر بهم ، وانجائهم ، واغراق عدوم .

لاجرم أن نفوس الاسرائيليين كانت تهتز وتأخذها الاريحية عند ما تلا عليهم النبي ﷺ هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تعالى بهم ، ولا سيما اذا قارنوا بين هذا التذكير وبين تذكير مشركي العرب بتلك القوارع الشديدة ، لم يتركها بعد هذه الهزة تجمع في عجبها وفخرها ، وتنادى في إياها وزهوها ، بل عقب فذكر بعد هذه النعمة سيئة لهم هي كبري السيئات التي ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتخاذ العجل إلهاء ، وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسى وهي من النعم ، وختمها بذكر العفو ، ثم قفى عليها بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والفرقان ، وهذا ما يجعل أنفس السامعين الواعين قلقة يتنازعها شعور اعتراف المذكر الواظ لها بالشرف ، وشعور رمية إياها بالظلم والسرف .

بعد هذا كله استعدت تلك النفوس لأن تسمع آيات مبدوءة بذكر سيئاتها من غير تهديد ولا توطئة فانتقل الكلام إلى هذا الضرب من التذكير مبدوءاً بقوله تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ أي واذكر أيها الرسول فيما تلقية على بني اسرائيل وغيرهم إذ قال موسى لقومه الذين اتخذوا من حليهم عجلا عبدوه إذ كان يناجي ربه في الميقاتين الزماني والمكاني ﴿ يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ﴾ إلهاً عبدتموه . والقصة مفصلة في سورتي الاعراف وطه المكييتين لأن قصة موسى فيها مقصودة بالذات ، وأما ما هنا فهو تذكير لبني اسرائيل بما تقدم وجهه في سياق دعوتهم إلى الاسلام ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ أي فتوبوا إلى خالقكم الذي لا يجوز أن تعبدوا معه إلهاً آخر هو أدنى منكم ، وهو من خلقكم ، أي تقديرهم وصنعكم ، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً ، فان قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه ، ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليختم كل من عبد العجل نفسه اتحاراً .

تكلم الاستاذ الامام في التوبة وقال انها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه في الحال ، وكون مصيره اليه في المسأل ، لاجرم أن الشعور بهذا السلطان الالهي بعد مقارنة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية ويحدث في روحه انفعالا مما فصل وندما على صدورهم عنه ، ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب ، وما رتبته الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة . هذا أثر التوبة في النفس ، وهذا الاثر يزجج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب منه وتمحو أثره السي . (إن الحسنات يذهبن السيئات)

فن علامة التوبة النصوص الاتيان بأعمال تشق على النفس وما كانت لتأتيها لولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب . وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . ألا ترى أن أهون ما يكون من انسان يذنب مع آخر يباهي به أن يجبي . معترفا بالذنب معتذراً عنه ؟ وهذا دل يشق على النفس لاحالة ، وقد أمر بنو اسرائيل بأشق الاعمال في تحقيق التوبة من أكبر الذنوب وهو الرغبة عن عبادة من خلقهم وبرأهم إلى عبادة ما عملوا بأيديهم . وقد قال (فتوبوا الى بارئكم) لينبهم الى أن الاله الحقيقي هو الخالق الباري . ليتضمن الامر الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم

ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة في التوراة التي بين أيديهم الى اليوم : دعا موسى اليه من يرجع الى الرب فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا ، وقتل في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف ، وقال مفسرنا (الجلال) كفيرو إن الذين قتلوا سبعون ألفاً والقرآن لم يعين العدد ، والعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على تعيينه فتمسك عنه . كذا قال الاستاذ الامام ، وهذا مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعي لا يتعداه ، وثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواء

قال تعالى (ذلكم خير لكم عند بارئكم) لأنه يطهركم من رجس الشرك الذي دنستم به أنفسكم ويحملككم أهلاً لما وعدكم به في الدنيا ولثوبته في الآخرة

(البقرة: ص ٢) طلب بني اسرائيل رؤية الله وقتلهم بالصاعقة وبشتم بعد موتهم ٣٢١

وقوله ﴿ فتاب عليكم ﴾ من كلام الله تعالى لا تمة لكلام موسى عليه السلام في الظاهر وهو معطوف على محذوف تقديره ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم ﴿ انه هو التسواب الرحيم ﴾ أي انه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لها وقبولها منه ، وان تعددت قبلها جرائمهم ، الرحيم بهم ، ولولا رحمته لعجل باهلاكهم بعض ذنوبهم الكبرى ولا سيما الشرك به .

﴿ واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ أي واذكروا اذ قلتم لنبيكم يا موسى لن نصدق بما جئت به تصديق اذعان واتباع حتى نرى الله عيانا جهرة فيأمرنا بالايان لك ﴿ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ﴾ أي فأخذت القائلين ذلك منكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذلك بأعينكم . وسيأتي بيان هذا بالتفصيل في سورة الاعراف ، فالقصة هناك مقصودة بكل ما فيها من فائدة وعبرة ، وأما المراد بها هنا التذكير كما تقدم

قال الاستاذ الامام : سؤال بني اسرائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة لاتصل بمسألة عبادة العجل وهي معروفة عند بني اسرائيل ومنصوصة في كتابهم وذلك أن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله تعالى من دوننا . وانتشر هذا القول في بني اسرائيل وتجرباً جماعة منهم بعد موت هارون وهاجوا على موسى وبني هارون وقالوا لهم ان نعمة الله على شعب اسرائيل هي لاجل ابراهيم واسحاق فتشمل جميع الشعب ، وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا يحق لك أن ترفع وتسود علينا بلا مزية ، وانما لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذهم الى خيمة العهد فانثقت الارض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقيين ، وهذه النار هي المعبر عنها هنا بالصاعقة ، وهل نمة من نار غير الاشتعال بالكهرباء ، وهو ما تحدثه الصاعقة التي تحدث الاشتاق في الارض أيضاً ؟ وقد أخذ هذا العذاب تلك الطائفة والآخرين ينظرون ، وهكذا كان بنو اسرائيل يترددون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله

يصب عليهم، فرموا بالامراض والاورثة وساطت عليهم الهوام وغيرها حتى امانت منهم خلقا كثيرا . فجاحدتهم ومعاندتهم لنبي ﷺ لم تكن بدعا من أعمالهم قال تعالى ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴾ ذهب الاستاذ الامام الى أن المراد بالبعث هو كثرة النسل أي إنه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضوا بآرك الله في نسلهم ليعذ الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها والعبرة الاجتماعية في الآيات أن الخطاب في كل ما تقدم كان موجها الى الذين كانوا في عصر التمزيل، وأن الكلام عن الابناء والآباء واحد لم يختلف فيه الضمائر حتى كأن الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعقوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالمكر ، وما جاء الخطاب بهذا الأسلوب الا لبيان معنى وحدة الامة واعتبار أن كل ما يبلوها الله به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما يكون نفى موجود فيها يصحح أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع به، ليعلم الناس أن سنة الله تعالى في الاجتماع الانساني أن تكون الامة متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الافراد وشقاءه بشقائهم، ويتوقع نزول العقوبة به اذا فشت الذنوب في الامة وان لم يوقعها هو (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وهذا التكافل في الامة هو المعراج الاعظم لرقبها لانه يحمل الامة التي تعرفه على التعارن على الخير والمقاومة للشر فتكون من المفلحين بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم التي من بها على نبي اسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذكر ما كان به الكفران ، بل طواه وأشار اليه بما ختم به الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوي وانما ظلموا أنفسهم وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير وضرب من ضروب الایجاز التي هي أقوى دعائم الاعجاز ،

أما النعمة الاولى فقوله تعالى ﴿ وظلنا عليكم الغمام ﴾ قال الاستاذ الامام : هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها في سياق الذكرى ، منفصلة عنها في الوقوع ، فان التظليل استمر إلى دخولهم أرض الميعاد ، ولولا أن ساق الله اليهم الغمام يظلمهم في

التية لشفعتهم الشمس ولفحت وجوههم. وقال لا معنى لوصف الغمام بالرقيق كما قال المفسر (الجلال) وغيره : بل السياق يقتضي كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل، الذي يفيد حرف التظليل، إلا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووهجها. وكذلك لا تتم النعمة التي بها المنة إلا بالكثيف وهو المنقول المعروف عند الاسرائيليين أنفسهم وأما النعمة الثانية ففي قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسُّلُوى﴾ ما منح من الله تعالى يسمى إيجاده انزالا ومنه (وأنزلنا الحديد) على أن المن ينزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجمد فيجمعها الناس ، ومنها الترنجيبين وبه فسر المن مفسرنا وغيره . وأما السلوى فقد فسروها بالسماوي وهو الطائر المعروف فعنى النزول يصح فيه على حقيقته أيضا . وظاهر أن قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ مقدر فيه القول. وفي (سفر الخروج) أن بني اسرائيل أكلوا المن أربعين سنة وأن طعمه كالرقاق بالعسل وكان لهم بدلا من الخبز وليس المراد أنه لم يكن لهم أكل سواه إلا السلوى فقد كان معهم المواشي ولسكنهم كانوا محرومين من النبات والبقول كما يعلم مما يأتي وفي قوله تعالى ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ تقرير لقاعدة مهمة وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته ، وكل ما ينهى عنه فإما يقصد به دفع الضرر عنه، ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه، ولن يبلغ أحد ضرره فيضره ، كما ثبت في الحديث القدسي. فكل عمل ابن آدم له أو عليه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

(٥٠.) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَمَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ

المراد بالقرية المدينة، وهي في الاصل اسم لمجتمع الناس ومسكن النمل الذي بينيه ومادتها تدل على الاجتماع، ومنها قرئت الماء في الحوض اذا جمعت. وأطلقت

على الامة نفسها. ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ولا يصح هنا فان الرغد لا يتيسر للانسان كما يشاء. إلا في المدن الواسعة الحضارة، (قال شيخنا) ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمتة وجلاله ونعمه وافصاله وهو معنى السجود وروحه المراد هنا.

وأما صورة السجود من وضع الجباه على الارض فلا يصح أن تكون مرادة لانها ستكون والدخول حركة وهما لا يجتمعان. والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم. وتبدل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشيء فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه. يقال بدأت قولاً غير الذي قيل. أي جئت بذلك القول مكان القول الاول

وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافا لما يترأى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال. بدلوا القول بغيره دون أن يقال: غير الذي قيل لهم، فان مخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف به، فكأنه يقول في الآية انهم خالفوا الامر خلافا لا يقبل التأويل، حتى كأنه قيل لم غير الذي قيل. وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأنونها، وكلمة يقولونها، وتعبدوا بذلك وجعل سببا لغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الامر وكانوا من الفاسقين. وأي شيء أسهل على المكاف من الكلام يحرك به اسنانه، وقد اخترع أهل الاديان من ذلك سالم يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم، فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فقصوا بتركها؟ إنما يعصي العاصي اذا كلف ما يتقل على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت، وأشق التكليف حمل العقول على أن تفكر في غير ما عرفت، وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت

وذهب المفسر (الجلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالانحناء، وقال انهم أمروا بأن يقولوا «حطة» فدخلوا زحما على أستاذهم وقالوا: حبة في شعيرة: أي اتناحتاج الى الاكل. ومنشأ هذه الاقوال الروايات الاسرائيلية لليهود في هذا المقام كلام كثير

وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نخبز حشوها في تفسير كلام الله تعالى
وأقول ان ما اختاره الجلال مروى في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة اسرائيلية
وسنبين ذلك في تفسير المسألة من سورة الاعراف مع المقابلة بين العبارات المختلفة
في السورتين وبيان وجوها ، وتحقيق معاني ألفاظها

وبدل قوله تعالى ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ على أن هذا
العصيان لم يكن من كل بني اسرائيل ، وأن هذا الرجز كان خاصا بالظالمين منهم
الذين فسقوا عن الامر ولم يمتثلوه . وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر
موضع المضمّر فقال (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ولم يقل فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ : ولعل وجه
الحاجة الى التأكيد الاحتراس من ابهام كون الرجز كان عاما كما هو الغالب فيه ،
ثم أكدّه بتأكيد آخر وهو قوله ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وفي هذا الضرب من المقابلة
من تعظيم شأن المحسنين مائة

وأقول الآن : القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة
له كقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالسرقة علة لقطع . والموصول مع
صلته هنا كذلك ، والمعنى (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ) بسبب
ظلمهم ، ثم أكد هذا السبب الخاص العارض المعبر عنه بالفعل الماضي ببيان سبب
عام يشمله ويشمل غيره هم يفعلونه دائما وهو قوله (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) أي بسبب
تكرار الفسوق والعصيان منهم واستمرارهم عليه الذي كان هذا الظلم منه

(قال الاستاذ) ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شأننا في كل
مأبهمه القرآن . وقال المفسر وغيره إنه الطاعون ، واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى
(من السماء) وهو كما تراه . والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز . وقد ابتلى
الله بني اسرائيل بالطاعون غير مرة ، وابتلاهم بضروب أخرى من النقم في إثر
كل ضرب من ضروب ظلمهم وفسوقهم ، ومن أشد ذلك تسلط الامم عليهم ،
وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة فنعين ماعينه ، ونبيهم مأبهمه (والله
يعلم وأنتم لاتعلمون)

(٦٠) وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ثَمَرًا مِّنَ الثَّجَرِ فَأَنجَرْتَ مِنْهُ أَيْدِيَهُمَا دَشِيرَةً يَّمِينًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُغْسِدِينَ

هذا بيان لحال آخر من أحوال بني اسرائيل في هجرتهم وعناية الله تعالى بهم فيها . أصابهم الظمأ فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر الحسبة المتدفقة بالامواه ، وكانوا عند كل ضيق يمتنون عليه أن يخرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم . فاستغاث موسى بربه واستسقاء لقومه كما قصه الله تعالى علينا بقوله ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ أي طلب السقيا لهم من الله تعالى ﴿ فَكَلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ قال الاستاذ الامام : أمره أن يضرب بعصاه حجر أمن حجارة تلك الصحراء بتلك العصا التي ضرب بها البحر فضربه ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ بمدد أسباطهم وذلك قوله عز وجل ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ (قال) وكون هذا الحجر هو الذي روي أنه تدرج بثوب موسى يوم كان يغتسل كما قال المفسر (اخلال) لا دليل عليه ، وقصة الثوب ليست في القرآن فيحمل تعريف الحجر على أنه المعبود في القصة ، وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذي ضرب فنفجرت منه المياه حجر مخصوص له صفات تميزه عندهم ككونه صلباً أو عظيماً تسع مساحته لتلك العيون ويصلح أن تكون منه موارد لتلك الامم [أو كونه يقع تحت أعينهم منفرداً عن غيره ليس في محلهم سواء ، وقد يكون التعريف للدلالة على الجنس ليفيدنا بعد المرغوب عن التناول، وعظمة القدرة الالهية وآثرها الجليل في تربيته وتحصيله] وعبر عنه في سفر الخروج بالصخرة . ولو علم الله تعالى أن لنا فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لما تركه ثم أراد أن يصور حال بني اسرائيل في هذه النعمة واغتيالهم بما منحهم من العيش الرغد في مهاجرهم فقال ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴾ فعبّر عن الحال الماضية

(البقرة: ص ٢) قصص القرآن عبرة لا تاريخ ورجوع الامم الى طريقته فيها ٣٢٧

بالامر ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب بوجه اليهم . وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تجارى ولا تمارى ثم قال ﴿ ولا تعشوا في الارض مفسدين ﴾ أي لا تنتشروا فسادكم في الارض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس . يقال عشا اذا نشر الشر والفساد وأثار الخبث فهو أخص من مطلق الافساد ولذلك مع كون « مفسدين » حالا من ضمير « تعشوا »

قال الاستاذ الامام : ان كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الامر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك الوقائع . والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الانبياء والامم الواردة في القرآن . وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها . وبيان النعم بعلمها انتفى من جهتها . ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وادعى إلى التأثير

إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الاسلوب في التقديم والتأخير وقالوا ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريخها لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين ، وما كان لها من النتائج والآثار في حال الحاضرين . وقالوا ان الطريق الى ذلك هو أن ننظر في كل حادثة من حوادث السكون كالثورات والحروب وغيرها ونبين أسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لجزيئات الوقائع بالتاريخ ، فان ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار ، بل ربما يصد عنه بما يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه . فهذا ضرب من ضروب الاصلاح العلمي جاء به القرآن وأيده سير الاجتماع في الانسان

هذا ما نقوله إذا سلمنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لا فيه ولنا أن تقول إن أرض التيه هي الارض الممتدة على ساحل البحر الاحمر من يبداء فلسطين مما يلي

حدود مصر وفيها كان الاستسقاء بلا خلاف (وفي سفر الخروج أنه كان في
رفيديم التي انتقل اليها بنو اسرائيل من (سين) التي بين ايليم وسيناء . ويطلق
التيه على ضلال بني اسرائيل أربعين سنة في الارض . والديرة في القصة على
ما يظهر من التوراة أن موسى كان يحاول نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي
أشربوا عقائده في مصر ، وما في نفوسهم من الذل الذي طبعه فيها استبداد
المصريين وتصيديم ايام ، ليكونوا أعلياء أعزاء بعبادة الله تعالى وحده ، وأن يدخل
بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التي وعد الله بها آباءهم . وكانوا أطول الإقامة
في مصر قد ألفوا الذل وأنسوا بالشعائر والعادات الوثنية ، فكانوا لا يخطون خطوة
الا ويتبعونها بخطيئة ، وكلما عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى
ويتحسرون على مصر ويتمنون الرجوع اليها (كما سبق القول) ويستبطلون وعد
الله فتارة يطلبون منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله ، وتارة يهنعون عجلاً ويعبدونه ،
وتارة يفسقون عن أمر ربهم ويكفرون بنعمه . ولما أمرهم بدخول البلاد المقدسة
التي وعدهم الله أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من
الحبن الذي هو حليف الذل . وكان موسى أرسل كالباً وبوشع بن نون رائدين
لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط
بني اسرائيل فأخبر هؤلاء بأن في تلك الارض قوما جبارين فقال بنو اسرائيل:
انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . وأخبر بوشع وكالب بأن الارض كما وعد الله
وان دخولها سهل والظفر مضمون بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه ، فلم يسمعا
لها بل (قالوا انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها) فضرب الله عليهم التيه أربعين
سنة لحكمة بالغة وعي ارادة اقراض أولئك القوم الذين تأشبت في نفوسهم
عقائد الوثنية ، وزايلتها صفات الرجولية ، حتى فسد مزاجها ، وتعذر علاجها ،
وخروج نشء جديد يترن على العقائد الصحيحة ، وأخلاق الشهامة والرجولية ،
فتأهوا حتى اقراض أولئك المصابون باعتلال الفطرة ، وبقي النشء الجديد
وبعض الذين كانوا عند الخروج من مصر صفاراً لا يقدرّون على حمل السلاح ،
وقضى الله أمراً كان مفعولاً

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَسَاكِينَ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

هذا ضرب آخر مما ذكر الله تعالى به بني إسرائيل في سياق دعوتهم إلى الاسلام. قال صاحب الكشف: كانوا قوما فلاحه فنزعوا إلى عكرهم فأجروا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء اه وقال الاستاذ الامام في تفسيره وتقده ورده مانصه: فلاحه بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع، وعكرهم بكسر العين أصلهم، وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة عليه. وهو بيان لما بعثهم على أن يسألوا موسى أن يدعو ربه ليخرج لهم تلك الاشياء التي طلبوها والسبب في جهرهم بذلك وثورتهم عليه كأنه يقول: ان الحامل لهم على ذلك هو تمكن العادة من نفوسهم فلما خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا يلقون نزعوا إلى ما كانوا قد عودوه من قبل. ولو كان الامر كما قال لكان في ذلك التماس عند لهم، ولما عد الله هذا القول في خطاياهم، بل ان السامة من تناول طعام واحد قد يكون من لوازم الطباع البشرية إلا ما شذ منها لعادة أو ضرورة ولا يعد ما هو من منازع الطباع جرما إذا لم يسقط ذلك في محذور. وسياق الآيات قبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله تعالى (واذ أخذنا ميثاقكم) الخ كل ذلك يدل على أن ما عدد من أفعالهم مع تضافر الآيات بين أيديهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاياهم، ومن ذلك قوله تعالى (واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما

تثبت الارض من بقلها وقتاتها وفومها وعدسها وبصلها) ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب الذلة والمسكنة واستحقاق غضب الله تعالى عقب مقامهم هذا . والذي يقع عليه الفهم من الآية أن النزق قد استولى على طباعهم وملك البطر اهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الامر العظيم الذي هيأهم الله له من التمكن في الارض الموعودة والخروج من الحسف الذي كانوا فيه ، ومع كثرة مشاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم تستيقنه أنفسهم ، بل كانوا على ريب منه ، وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باغراجهم من مصر وجاء بهم في البرية ليهلكهم ، فذلك دأبوا على اعنائه والاكثر من الطلب فيما يستطاع ومالا يستطاع ، حتى يئس منهم فيرتد بهم الى مصر حيث ألفوا الذلة ، ولهم مطعم في العيش وأمل في الخلاص من الملكة ، فاذكره الله عنهم في هذه الآية على حد قولهم (لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة) ويرشد الى ما فيه من الاعنات قولهم : لن نصبر على طعام واحد . فقد عبر عن مسألتهم بما فيه حرف النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيد كيد فكأنهم قالوا . اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد فان كانت لك منزلة عند الله كما تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا . وهم يعلمون أنهم كانوا في رية غير منبئة ، وربما لم يكن قولهم هذا عن سامة ولا أجح من وحدة الطعام ، ولكنه نزق وبطر كما ينسب . وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم . ويؤيد ذلك ما هو معروف في أخبارهم . ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه نوعان . المن والسلوى . لانهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عنة ألوان لا تغير : انه يأكل من طعام واحد . كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير معي غذا . واحد فاذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكلن طعاما متعددأ

والبقل من النبات ما ليس بشجر دقة ولا جبل كما ذكره ابن سيده . وقال أبو حنيفة ما ينبت في بزة ولا ينبت في أورمة ثابتة . وفرق ما بين البقل ودق الشجر أن البقل اذا رعي لم يبق له ساق ، والشجر تبقى له سوق وإن دقت .

وأرادوا من البقل ما يطعمه الانسان من أطايب الخضار كالكرس والنعناع ونحوهما
 يفري بالضم ، ويعين على الهضم ، والقتاء هي أخت الخيار تسميها العامة « القنة »
 والعنبد والبصل معروفان ، والغوم هو الحنطة . وقال الكسائي وجماعة : هوانوم
 أبدلت الثاء فاء كما في جدث وجديف . وطلبهم للحنطة هو طلبهم للخبز الذي يصنع منها
 ﴿ قال ﴾ موسى عليه السلام قريعاً لم على أشرم وانكاراً لتبرمهم ﴿ أنستبدلون
 الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ ﴾ أي أتطلبون هذه الانواع الحسنة بدل ما هو
 خير منها وهو المن والسلوى ؟ والمن فيه الحلاوة التي تألفها أغلب الطباع البشرية
 والسلوى من أطيب لحوم الطير وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيما طلبوه
 ما يساويهما لذة وتغذية . أقول والأدنى في اللغة الاقرب واستعير للأخس
 والأدون كما استعير البعد للرفعة : والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر ، والباء
 تدخل المبدل منه المراد تركه . ثم قال ﴿ اهبطوا مصرأ ﴾ من الامصار ﴿ فان لكم ما سألتم ﴾
 أي فانكم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه ما سألتم . أما هذه الارض التي قضى
 الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تنبت هذه البقول وإن
 الله جل شأنه لم يقض عليكم بالثبوت في هذه البرية إلا لجنتكم وضعف عزائمكم عن
 مغالبة من دونكم من أهل الامصار ، فلو صح ما تزعمون من كراحتكم للطعام
 الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم فان أردتم الخلاص مما
 كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الارض الموعودة ، فان الله كافل
 لكم النصر عليهم ، وعند ذلك تجدون طلبتكم فالتمسوا الخير في أنفسكم وفي أفعالكم
 فان الله لا يضيع أجر العاملين

قال تعالى ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ الذلة والذل خلق خيث من
 أحلاق نفس الانسان بضاد الإباء والعزة ، وأصل المادة فيه معنى اللين فالذل
 بالكسر اللين وبالضم والكسر ضد الصعوبة ، وإذا تبعت المادة وجدتها لا تخلو من
 هذا المعنى . صاحب هذا الخلق لين يفعل لكل فاعل ، ولا يأبى ضيم ضائمه ،
 غير أن هذا الخلق الذي يهون على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالباً على
 البدن وفي القول إلا عند الاستدلال والقهر ، وكثيراً ما ترى الأذلاء تحسبهم

أعزاء ، يمتثلون في مشيتهم من الكبرياء ، ويباهون بما لهم من سلف وآباء ، وربما فآخروا من لا يمتشون سطوته من الكبرياء

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والتزلا

ولكن متى شعر الذليل بنية من نفس القاهر أو طاف بذهنه خيال يد تمتد إليه استخذى واستكن ، وظهر السكون على بدنه ، واشتمل الخشوع على قوله وفعله ، وهذا الأثر الذي يسطع من النفس على البدن هو الذي يسمى المسكنة ، وإنما سمي الفقر مسكنة لان العائل المحتاج تضعف حركته ويذهب نشاطه فهو بعدم مايسد عوزه كأنه يقرب من عالم الحادء فلا تظهر فيه حاجة الاحياء فيسكن. والمشاهدة ترشدنا إلى تحقيق ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم ، وما يبدو على وجوههم ، وما طبع في أقوالهم وأعمالهم . فضرب الذلة والمسكنة على اليهود هو جعل الذل وضعف العزيمة محيطين بهم كما تحيط القبة المضروبة بمن فيها ، أو إصاقتها بطباعهم كما تطبع الطغرى على السكة ﴿ وباؤا بغضب من الله ﴾ أي رجعوا به كما يقال رجع أو عاد بصفقة المقبون - إذا كان ذلك آخر شوطه ومنتهى سعيه . وكذلك كان آخر أطوار اليهود في بغيهم أيام ملكهم ، والمراد به فقد الملك وما يتبعه . وقال شيخنا استحقوا غضبه من استحقه فقد أصابه ، فقد غضب الله عليهم ، وتنكير الغضب دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه ﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾ (أقول) أي ذلك العقاب بضرب الذلة والمسكنة وبالعضب الالهي بسبب ما جروا عليه من الكفر بآيات الله الخ قاتنهم باحراجهم لموسى عليه السلام وإعنائهم له في المطالب ، مع كثرة ما شاهدوا من العجائب ، وما أظهر الله لهم من الفرائب ، قد دلوا على أن لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم بها كفرون في الحقيقة . ونسيان الآيات وعدها كأن لم تكن بعده الكتاب العزيز كفرآ كما قال شيخنا ﴿ ويقتلون النبيين بغير الحق ﴾ مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الانبياء فضلا عنهم إلا بحقه المبين فيه ، كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم ، وقلوب ' غلف دون الفهم ، ومن كان هذا شأنه فلا جدربه أن يكون ذليلا مقهوراً ، ثم هو مبيط غضب الله ويحط دمه ، لأنه أشد الناس كفرآ لنعمه ، وقوله (بغير الحق) مع

أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم ، ويصرح بأنهم لم يكونوا مخطئين في الفهم ، ولا متأولين للحكم ، بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم عامدين ، وهم يعلمون أنهم بارتكابه مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في كتاب دينهم ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ قال الاستاذ : ذلك الذل وتلك الخلاقة بالغضب انما لزام لانهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الاحكام ، ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حدها الله لهم في شرائع أنبيائهم ، وقد كانت تلك الاحكام والحدود هي الوسيلة لاجراهم من الذل وتمكين العز والسلطان لهم في الارض الموعودة لانها كانت الكفالة بنظامهم ، الحافظة لبناء جملتهم ، فاذا أهملوها فسدت ألفتهم ، وانهدم بناؤهم ، وأسرعت إليهم الدلة التي لم تكن فارقتهم ، إلا منهزمة من يدي سلطان الشريعة ، ولم يكن يصدها عنهم إلا معاقل النظام تحت رعايته ، ولزمتهم الدلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع المطبوع

والمبتادر وعده الاستاذ احتمالاً أن ترجع الإشارة في (ذلك) إلى الثاني أي الكفر بآيات الله وقتل النبيين ، أي إن كفرهم وجرائهم على النبيين بالقتل انما منشؤهما عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم ، لأن الذي يدين بدين أو شريعة أيما كانت تهيب لأول الامر مخالفتها ، فاذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثراً في نفسه ، وضعت هيبة الشريعة في نظره ، فاذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على ارادته ، ولا يزال كذلك حتى تصبح المخالفة طبعاً وريئاً ، وينسى مقام على الشريعة من دليل وما كان لها من سيطرة ، ويضري بالعدوان ، كما يضري الحيوان بالاقتراس . وكل عمل يستمر في العامل تقوى ملكته فيه خصوصاً ما اتبع فيه الهوى

(٦٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أحاط القضاء في الآية السابعة باليهود فلم يدع منهم حاضراً ولا غائباً فالزم

الذل باطنهم ، وكسا بالمسكنة ظاهرهم ، وبوأهم منازل غضبه ، وجعل أرواحهم مساكن تقمه ، فذلك الله الذي يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله) سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من كفر بآيات الله ، وانصراف عن العبرة ، واستعصاء على الموعظة . وخروج عن حدود الشريعة ، واعتداء على أحكامها . اقرن ذلك سلفهم ، وتبعهم عليه خلفهم ، فحقت عليهم كلمة ربك ، فلوقر الخطاب عندها ، ولم يتلها من رحمته مابعداها ، لحق على كل يهودي على وجه الارض أن يأس ، وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفس ، بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص ، قابضا على نفس كل معتد ، لافرق بين اليهود وغيرهم ، فان سبب ما نزل باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم ، وسنن الله في خلقه لا لتغيير ، وأحكامه العادلة فيهم لا لتبديل ، لهذا جاء قوله تعالى (إن الذين آمنوا) الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الاسلوب البديع متضمنا لجميع من تمسك بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعة مماوية ماضية ، ليدل على أن الجزء السابق - وإن حكي على أنهم من خطأ اليهود خاصة - لم يصيبهم إلا الجريمة قد تشمل الشعوب عامة ، وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرمانه ، فكل من أجرم كأجر مواصلته عليه من غضب الله ماسقط عليهم ، وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لامر يختص بهم على أنهم من شعب اسرائيل أو من ملة يهود بل (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)^١ وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من ملة فكل ذلك لا أثر له في رضا الله ولا غضبه ، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعفهم ، بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الآيمان بالله تعالى بأن يكون التصديق به سطوعا على النفس من مشرق البرهان ، وأجيشانا في القلب من عين الوجدان ، فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليا من شوب التشبه والتمثيل ، واليقين في نسبة الافعال اليه خالسا من وساوس الروم والتخيل ، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الالهي . فاذا رفع بصره إلى الجنب الارفع اغضى أهية وأطرق إلى أرض العبودية خشوعا ، وإذا أطلق نظره

فيما بين يديه ، مما سلطه الله عليه ، شعر في نفسه عزة بالله ، ووجد فيها قوة نصرته بالحق فيما يقع تحت قواه ، لا يعدو حداً ضرب له ، ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليها ، فيكون عبد الله وحده ، سيداً لكل شيء .
كتب ما تقدم الاستاذ بقله إذ اقترحت أن يكتب تفسير الآية كما قرره في درسه وانني آتمه على المنهج الذي جريت فأقول :

هذا هو الايمان المرضي عند الله تعالى الذي يكون أصلاً تهذيب أخلاق صاحبه ، ومصدراً للأعمال الحسنة عنه . وللإيمان اطلاق آخر وهو التصديق بالدين في الجملة أي الايمان بالله وإن ما جاء به فلان النبي مثلاً هو صحيح غير مكذوب على الله تعالى ، ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الاديان السماوية ، فهو اطلاق صحيح لغة وعرفاً كما تقدم في تفسير قوله تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) أي أنهم يصدقون بأن للعالم إلهاً ، وبأن بعد الموت بعثاء ، ولكن هذا الايمان ليس مطابقاً في تفصيله للاذعان الذي له السلطان الأعلى على النفوس في تزكيتها وتهذيبها وحملها على الاعمال الصالحة ، وهذا الاطلاق هو الذي عناء الاستاذ الامام بقوله : لا أثر له في رضا الله ولا غضبه الخ وهو كون الدين جنسية لمن ينتسب اليه فقوله تعالى ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمداً ﷺ والذين سبغوا في يوم القيامة ، وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا . وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ﴾ يراد به هذه الفرق من الناس التي عرفت بهذه الاسماء أو الالقاب من الذين اتبعوا الانبياء السابقين ، وأطلق على بعضهم لفظ يهود والذين هادوا ، وعلى بعضهم لفظ النصارى ، وعلى بعضهم لفظ الصابئين ﴿ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ هذا يدل مما قبله أي من آمن منهم بالله إيماناً صحيحاً — وتقدم شرحه ووصفه آنفاً — وآمن باليوم الآخر كذلك وقد تقدم تفسيرهما في أوائل السورة ، وعمل عملاً صالحاً تصلح به نفسه وشؤونه مع من يعيش معه ، وما العمل الصالح بمجهول في عرف هؤلاء الاقوام ، وقد ينته كتبتهم آم يان ، ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عليهم ولا هم يحزنون) أي إن حكم الله العادل سواء وهو يعاملهم بسنة واحدة لا يحابي فيها فريقاً ويظلم فريقاً . وحكم هذه السنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعد الله لهم على لسان رسولهم ولا خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء . فاتهم . وتقدم هذا التعبير في الآية (٣٨) مع تفسيره فالآية يبان لسنة الله تعالى في معاملة الامم تقدمت أو تأخرت فهو على حد قوله تعالى (ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجزيه ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) فظهر بذلك أنه لا إشكال في حمل من آمن بالله واليوم الآخر الخ على قوله (إن الذين آمنوا) الخ ولا إشكال في عدم اشتراط الايمان بالنبي ﷺ ، لان الكلام في معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الاثم المؤمنة بنبي ووحى بخصوصها ، الظانة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلاً ، فالله يقول إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية وإنما يكون بايمان صحيح له سلطان على النفس ، وعمل يصلح به حال الناس ، ولذلك نفى كون الامر عند الله بحسب أمانى المسلمين أو أمانى أهل الكتاب ، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الايمان الصحيح أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم : ديننا قبل دينكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن على دين ابراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون كتابنا بعد كتابكم ونبينا ﷺ بعد نبيكم ، وديننا بعد دينكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين ابراهيم واسماعيل وإسحاق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فانزل الله تعالى (ليس بامانيكم) الآية . وروي نحوه عن مسروق وقتادة . وأخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس مرفوعاً ليس الايمان بالتفني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوما المهتم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن نجسن الظن بالله تعالى وكذبوا ،

لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » والحكمة في عناية الله تعالى بالنبي على المفتريين بالانتساب الى الدين أيا كان ظاهرة فإن هذا الغرور هو الذي صرفهم عن العمل به ككفء بالانتساب اليه وجعله جنسية فقط . وترك العدل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في الدين أي عدم فهم حكمه وأسراره ، وتبع هذا في الاعم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الغرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه نظراً صحيحاً لاسباب إذا كان مخالفاً له .

وذكر الاستاذ الامام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الفترة والخلاف المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يقول انهم ناجون لانه لا تكليف الا بشرع وهؤلاء لم تبلغهم دعوة ، ومن قال إن بالعقل يدرك الواجب والمحرم والاعتقاد الصحيح والباطل عدم غير ناجين وهذا رأي المعتزلة وجماعة من الخنفية . وجمهور الأشاعرة على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالشرع ، ثم إن محل النظر في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدون نبوة أنبياء . ولا يجحدون لديهم شيئاً من أحكام دينهم خالصاً من الشوائب سالماً من النزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود فلا يصح أن يسموا أهل فترة فانهم على نسيانهم حفظاً مما ذكروا به وتحريفهم بعض ما حفظوا قد بقي جوهر دينهم معروفاً لم يفسد أحكامه ما يمنع الاهتداء بها والله تعالى يقول [وعندهم التوراة فيها حكم الله] وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لان عندهم في التوراة ووصايا الانبياء ما عند اليهود وزيادة مما حفظوا من وصايا المسيح وروح الدعوة موجود عندهم ، ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون بتلك الاحكام ، ولا عذر لهم يحول دون العقوبة . وأما الصابئون فان كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من التقاليد كالمعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الاحد فالامر ظاهر أن حكمهم كحكمهم ، وإن كان الخلط عندهم أكثر ، والبعد عن الأصل أشد ، حتى أنهم اعتقدوا تأثير السكواكب ، وأحاطت بهم البدع من كل جانب ، على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى فان عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة

تؤثر عن المسيح عليه السلام ، والنصارى صاروا أشد أُم الأرض عتواً وطعماً
واسرافاً في حفظ الدنيا . ويقال ان الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الانبياء
المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الامر كما اختلط على الحنابلة من العرب ، الا أن
عندهم من التقاليد والاحكام ما لم يكن عند العرب ، فان كانوا أقرب اليهم فلهم
حكمهم ، والا فهم كاليهود والنصارى يستلون عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب
حتى يأتيهم هدى آخر كأن تبلغهم دعوة الاسلام فان لم يفعلوا فهم مؤاخذون
علماً أن أهل العترة هم الذين لم تبلغهم دعوة صحيحة تحرك إلى النظر أو بلغهم
أن بعض الانبياء عتوا ولكن لم يصل اليهم شيء صحيح من شرائعهم ، فهم
يؤمنون بهم إيماناً إجمالياً للحنابلة من العرب الذين كانوا يؤمنون بآبراهيم واسماعيل
ولا يعرفون من دينهما شيئاً خالصاً كما تقدم آنفاً . وحجة الاشاعرة على عدم
مؤاخذتهم آيات كقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] وقوله [لئلا
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء ببلوغ
دعوة أي نبي في ركني الدين الركنين وهما الايمان بالله وباليوم الآخر ، فمن
بلغته وجب عليه الايمان بهذين الاصلين ، وإن لم يكن النبي مرسل اليه

وذهب جمهور الحنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرج بالعقل
فلا تتوقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول ، وإنما يجيء الرسل مؤكدين
لما يفهم العقل موضحين له ومبينين أموراً لا يستقل بادرأ كما كأحوال الآخرة
وكيفيات العبادة التي ترضي الله تعالى . وأولوا آية [وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا] بان المراد بالتعذيب هو الاستئصال في الدنيا بافناء الامة أو استئلالها ،
والذهاب باستقلالها ، وينافيه ما يدل عليه استعمال « وما كنا » من إرادة نفي الشأن
الدال على عموم السلب ، ولهم في كذبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها
وعن الامام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أصناف ثلاثة - من لم يعلم بها بالمرة - أي كأهل أمريكا لذلك العهد - وهؤلاء ناجون
حتماً [أي إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة] ومن بلغته الدعوة على وجهها
ولم ينظر في أدلتها إهمالاً أو عناداً واستكباراً ، وهؤلاء مؤاخذون حتماً . ومن بلغته

على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر ،
وهؤلاء في معنى الصنف الاول . هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام
[وأقول] عبارته في كتاب فصل التفرقة في هذا الصنف هي : وصنف ثالث
بين الدرجتين بلغهم اسم محمد ﷺ ولم يبلغهم نفعه وصفته ، بل سمعوا منذ الصبا
أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبيانا أن كذابا يقال له المقفع
[لعنه الله] تحدى بالنبوة كاذبا ، هؤلاء عندي في معنى الصنف الاول فان أولئك
مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه ،
وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب . اهـ

وأقول في حل معنى الآية على هذا : إن أهل الأديان الالهية - وهم الذين بلغتهم
دعوة نبي على وجهها وبشرطها - اذا آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي
بينه نبيهم وعملوا الاعمال الصالحة فهم ناجون مأجورون عند الله تعالى ، واذا آمنوا
على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والحلوية والاتحادية وغيرهم فلا ينالهم من هذا الوعد
شيء . بل يتناولهم الوعيد المذكور في الآيات الاخرى ، وكذلك حال الذين يؤمنون
بأقوالهم دون أعمالهم ، فان الايمان الصحيح هو صاحب السلطان الاعلى على القلب
والارادة التي تحرك الاعضاء في الاعمال ، فان نازعه في سلطانه طائف من الشهوة
فانه لا يلبث أن يقهره [إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
مبصرون] ثم أزيد الآن على ما تقدم ان كل هذه الأقوال والتفصيلات انما هي في
المواخذة على اتباع دعوة الرسل وعدمها . ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة
بشرطها أو مطلقا ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم في الجنة كاتباع الرسل في
الايمان الصحيح والعمل الصالح . إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شرأ من
عدمه بالنسبة إلى أكثر الناس . والمعقول الموافق للنصوص ان الله تعالى يحاسب
هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة ما يحاسب ما عقلا واعتقدوا من الحق والخير ومقابلها
وستجد تفصيل هذا في موضع آخر من هذا التفسير

ءَايَمَنَّاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

أطمع الله تعالى بالآية السابقة بني اسرائيل في رحمته بعد ما قرعهم بالندر التي
تكاد توقم اليأس في قلوبهم ، وبين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هـذا الطمع
بل الباب الذي يؤدي إلى هذا الرجاء هو الجمع بين الامرين الذين بعث لتقريرهما
الانبياء عليهم السلام وهما الايمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . واشراك غير
بني اسرائيل في هذا الحكم لا يقضي بانتهاء السياق ، بل لا يزال الكلام في بني
اسرائيل ، ولذلك عقب ذلك الاطماع بالتذكير ببعض الوقائع التي استحقوا فيها
العقوبة فحالت دون وقوعها الزحمة فقال ﴿ وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ وهو العهد الذي
أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه . وأما قوله ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ﴾ فقد ذكر
المفسرون فيه قصة وهي أن الله تعالى ظلل بني اسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف
وخوفهم برفعه فوقهم ليدعنوا ويؤمنوا . ثم اعترض عليه بعضهم بأنه اكراه على الايمان
والإجاء اليه وذلك يتنافى التكليف ، وأجيب بأجوبة منها أن مايفعل بالاكره يعود
اختياريا بعد زوال مابه الاكره ، ومنها أن مثل هذا الاجاء ، والاكره كان جائزا
في الامم السابقة ، ويزيد من قال هذا أن نفي الاكره في الدين خاص بالاسلام
لقوله تعالى [لا إكراه في الدين] وقوله [أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ]
قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير مايدل عليه
بأسلوبه الفصيح فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات ، وقد ذكر لنا
مسألة رفع الطور فوق بني اسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الاكره على الايمان ،
واما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم فقد قال تعالى في سورة
الاعراف [وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] والتتق الزعزعة والهز والجذب والنفض وتتق
الشيء ينتقه وينتقه - من بابي ضرب ونصر - تتقأ جذبه واقتلعه وقد يكون ذلك في
الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالتتق وهو في الاصل بمعنى الزعزعة

والنفس، والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه . فرفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ ما أتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوي الايمان، وتحرك الشعور والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾ أي تمسكوا به واعملوا بمجد ونشاط، لا يلبس نفوسكم فيه ضعف، ولا يصحبها وهن ولا وهم، ثم قال ﴿واذكروا ما فيه﴾ أي بالمحافظة على العمل به ، فإن العمل هو الذي يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه أنه قال : يهتف العلم بالعمل . فإن أجابه وإلا ارتحل . وذلك أن العلم إنما يحضر في النفس مجالا غير سالم من ابهام وغموض ، فإذا برز الوجود بالعمل صار تفصيلا جليا ، ثم ينقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بديها ضروريا ، وبذلك يثبت فلا ينسى . وأما النسيان فإنه حليف الكفر . وأنه ليصل بالانسان إلى حد يساوي فيه من لم تسبق له معرفة بالشيء قط لانه لا أثر له في النفس ولا في الظاهر . ولا فرق بين من بلغته دعوة الهداية فلم يمسك بها وقبلها ثم ترك العمل بها حتى نسيها ، وبين من لم تبلغه البتة ومن بلغته على وجه غير مقنع فلم يؤمن — إلا بما تكون الحجة به على الاول أظهر ، وكونه بالمؤاخذه أجدر ، والثاني معذور عند الجاهل ، وكذلك الثالث اذا استمر على النظر من غير تقصير ، فعلى هذا تكون منزلة الناسي هي التي تلي منزلة الجاحد المعاند ، وهو خليف بأن يحشر يوم القيامة أعمى عن طريق النجاة والسعادة ، حتى اذا لقي ربه قال (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك أتتك آياتنا فستيتها وكذلك اليوم تنسى)

وأقول إن في هذا الحجة على قراء القرآن الذين ليس لهم منه إلا التقى بألفاظه وأفتدتهم هوا لا أثر فيها للقرآن ، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن ، وهذا شر نوعي النسيان ، وقد ضرب له أبو حامد الغزالي مثل عبيد أقطعهم سيدهم بستانا وكلفهم إصلاحه وعمارته ، وكتب لهم كتابا يبين لهم فيه كيف يسرون في هذا الإصلاح وكيف تكون حياتهم فيه ، ووعدهم على الاحسان بمكافأة وأجرفوق ما يستفيدونه من ثمرات البستان وغلته ، وتوعدهم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة

وراء ما يفوتهم من خيرات البستان ، وما يذوقون من حرارة سوء المعاملة فيما بينهم ، فكان حظه من الكتاب تعظيم رقه وورقه ، والتغني بلغظه ، وتكرار تلاوته ، بدون مبالاة بالامر والنهي ولا اعتبار بل وعد والوعيد فيه ، بل عاثوا في أرض البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل ، فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير أنه حجة عليهم ، وقاطع لألسنة العذر منهم ؟؟

أمرهم بالذكر الذي يثبت بالعمل ، ووصله بذكر قاعدته وهي إعداد النفس لتقوى الله عز وجل ، فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ فان المواظبة على العمل بما يرشد اليه الكتاب تطيع في النفس ملكة مراقبة الله تعالى فتكون بها تقية تقية ، راضية مرصية (والعاقبة للمتوى)

وبعد أن ذكر لهم تلك الآية ، وما اتصل بها من الهداية ، ذكرهم بما كان منهم من التولي عن الطاعة والاعراض عن القبول ، ثم امتن عليهم بما عاملهم به من الفضل والرحمة ، والصفح عما يستحقونه من المؤاخذة والعقوبة ، فقال ﴿ ثم توليتهم من بعد ذلك ﴾ أي ثم أعرضتهم وانصرفتم عن الطاعة من بعد أخذ الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب ، وتستكين لها النفوس ﴿ فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ﴾ أي اذكم بتوليكم استحققتهم العقاب ، ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحمته بكم ، ولولا ذلك لخسرتكم سعادة الدنيا وهو التمكن في الارض المقدسة التي تفيض لبناً وعسلاً ، ثم خسرتكم سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير أملاً . فن فضله واحسانه أن وفقكم للعمل بالميثاق بعد ذلك شايخ الاستاذ الامام المفسرين على أن رفع الطور كان آية كونية ، أي أنه انتزع من الارض وصار معلقاً فوقهم في الهواء ، وهذا هو المتبادر من الآية بمعونة السياق ، وإن لم تكن أنفاظها نصاً فيه ، إذ الرفع والارتفاع هو جعل الشيء — أو أن يكون الشيء — رفيعاً عالياً كما قال تعالى (فيها سرر مرفوعة) وقال (وفرش مرفوعة) فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الارض . وقوله تعالى في آية الاعراف (وإذا تتجأ الجبل فوقهم كأنه ظلة) ليس نصاً أيضاً في كون الجبل رفع في الهواء . فاصل التقى في اللغة الزعزعة والزلزلة كما سبق . قال في حقيقة

الاساس : نتق البعير الرحل زعرعه ، وننتق الزبد أخرجه بالخص ، ونتق الله الجبل رفعه مزعزعا فوقهم اه والظلة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك وهو مرتفع له ظل ، فيحتمل أنهم لما كانوا بجانب الطور رأوه متوقفاً أي مرتفعاً مزعزعا فظنوا أن سيقم بهم ، ويتقض عليهم ، ويجوز أن ذلك كان في إثر زلزال تزعزع له الجبل ، وقد سبق القول بطلان كون ذلك إرهاباً للاكراه على قبول التوراة ، وإذا صح هذا التأويل ، لا يكون منكر ارتفاع الجبل في الهواء مكذباً للقرآن

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ادْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَلَمَّا لَّهُمْ كُتُوبًا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَآخِلَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

أباح الله تعالى لبني اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت ، وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الاعمال الدينية احياء لشعور الديني في قلوبهم ، وإضعافاً لشهرهم في جمع الحطام وجهم للدين ، ف تجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها ، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرض نفسه بأداب الدين ، وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الانساني ، والرتوع في مرائع البيمية ، كالقرود في نزواته ، والخنزير في شهواته ، وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة ، والنواميس التي أقام بها نظام الخليفة ، وذلك قوله عز وجل ﴿ ولقد علمت الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ أي وأقسم انكم لقد علمت نبأ الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الديني يوم السبت - وسأتي نبؤهم مفصلاً في سورة الاعراف ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : مامسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فثقلوا بالقردة كما ثقلوا بالحمار في قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً) ومثل هذا قوله تعالى (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) والحسوة هو

الطرد والصغار . والامر للتكوين ، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الانسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس . والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحقرونها ولا يرونها أهلا لمجالستهم ومعاملاتهم

وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية إيلة وقيل طبرية أو مدين وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام ، واقرآن لم يبين المكان ولا الزمان ، والعبارة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات ، فالجدة فيما ذكر قائمة على بني إسرائيل ومبينة أن مجاهدتهم ومعاندتهم للنبي ﷺ ليست بدعا من أمرهم . ثم إنها عبارة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فينتخذ إلهه هواه ويعيش عيشة بهيمة . وذهب الجمهور أيضا إلى أن معنى [كونوا قردة] أن صورهم مسحت فكانوا قردة حقيقيين ، والآية ليست نصا فيه ولم يبق إلا النقل ولو صح لما كان في الآية عبارة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان ، إذ ليس ذلك من سننه في خلقه ، وإنما العبارة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه ، ويتنكب الصراط الذي شرعه له ، ينزل عن مرتبة الانسان ، ويلتحق بهجماوات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة عثل ماعامل به القرون الخالية ، ولذلك قال ﴿ جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ﴾ أي جعلنا هذه العقوبة نكالا وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره أي عبارة ينكل من يعلم بها أي يمتنع من اعتداء الحدود ، ومن هذه المادة (النكل) للقيد أو هو أصلها ومنها النكل عن اليمين في الشرع وهو الامتناع ، وما بين يديها يراد به من وقعت في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله تعالى وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداؤها [تلك حدود الله فلا تقربوها] ويحفظ بها غيره أيضا . ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين ، إلا إذا كانت جارية على السنة المطردة في تربية الامم وتهذيب الطباع ، وذلك ما هو

معروف لاهل البصائر، ومشهور عند عرفاء الاولائل والاواخر، [وحديث المسخ والتحويل وان أولئك قد تحولوا من آس إلى قرده وخنازير إنما قصد به التهويل والاعراب فاخيار ما قاله مجاهد هو الاوفق بالعبرة والاجدر بتحريك الفكرة]
وأقول إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي ﷺ نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسادهم . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قول مجاهد في أن المسخ معنوي وقول الآخرين إنه صوري ، ثم قال والصحيح أنه معنوي صوري . فما مراده بذلك ؟

(٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
(٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ تَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا مَا تُمَرُونَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا تَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شَبَةَ فِيهَا . قَالُوا آلَتِنَا جِئْتَ بِالْحَقِّ . فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار بني اسرائيل في قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها . ومن وجوه الاعتبار أن التنظم في الدين والاحفاء في السؤال ، مما يقتضي التشديد في الاحكام ، فمن شدد شدد عليه ، ولذلك نهى الله تعالى هذه الامة عن كثرة السؤال بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا نسألوا عن
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٤ » « الجزء الاول »

أشياء ان تبد لكم تسؤكم . وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . عفا الله عنها والله غفور حلیم * قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) وفي الحديث الصحيح « ويكره لكم قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال » وقد امتثل سلفنا الامر فلم يشددوا على أنفسهم فكان الذين عندهم فطريا ساذجا وحنيفيا سمحا ، ولكن من خلفنا من عمد الى ما عفا الله عنه فاستخرج له أحكاما استنبطها باجتهاده ، وأكثروا منها حتى صار الدين هملا ثقيلا على الامة فسثمته وملت ، وألقته وتخلت .

قال الاستاذ الامام . جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق اليه ولم يلحق فيه ، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة . وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ، ويحرك الفكر الى النظر تحريكا ، وبهز النفس للاعتبار هزا . وقد راعى في قصص بني اسرائيل أنواع المتن التي منحهم الله تعالى إياها ، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها ، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات ، وإبتلائهم بالחסنات والسيئات ، وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة ، ويحدث لهم في أثر كل توبة نصبة ، ثم يعودون الى بطرهم ، وينقلبون الى كفرهم .

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالحالفة فالعقوبة فالتوبة فالرحمة كالتفضيل على العالمين ، وأخذ الميثاق ، والأنجاء من آل فرعون ، وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا الآن وأجلنا ، وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اخلف النسق فذكر الحالفة بعد في قوله (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) ثم المنة في الخلاص منها في قوله (قتلنا اضربوه ببعضها) الخ وقدم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراه [حيث لم يسبق في الكلام عهد لسبب أمر موسى لقومه أن يذبحوا بقرة ، فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الامر والجدال الذي وقع فيه يثير الشوق في الانفس الى معرفة السبب فتوجه المكرة باجمعا إلى تلقيه] اذ الحكمة في أمر الله أمة من الامم بذبح بقرة

خفية وجديرة بان يعجب منها السامع ومحرم على طلبها . لاسيما إذا لم يتد فهم
الاساليب الاخاذة بالنفوس الهازة للقلوب . وأقول قد جرى على هذا الأسلوب
كتاب القصص المخترعة والاساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر

يقول أهل الشبهات في القرآن : إن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة اذ لا
وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول ان القرآن جاء بها من عند
الله الذي يقول في بني اسرائيل المتأخرين انهم نسوا حظا مما ذكرنا به .
وانهم لم يؤثروا الا نصيبا من الكتاب . على أن هذا الحكم منصوص في التوراة
وهو أنه اذا قتل قتل لم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد
دائم السيلان وبفسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة
التي كسر عنقها في الوادي، ثم يقولون إن أيدينا لم تسفك هذا الدم، اغفر لشعبك
اسرائيل؛ ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتل، ومن
لم يفعل يتبين أنه القاتل، ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا
الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه . وما هذه بالقصة الوحيدة
التي صححها القرآن، ولا هذا الحكم بالحكم الاول الذي حرفوه أو أضاعوه وأظهره
الله تعالى . (قال الاستاذ) وقد قلت لكم غير مرة انه يجب الاحتراس في قصص
بني اسرائيل وغيرهم من الانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين
والمفسرين . فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا إنه لا يوثق بشيء
من تاريخ تلك الأزمنة التي يسمونها أزمنة الظلمات الا بعد التحري والبحث
واستخراج الآثار فنحن نصدّر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص
التي لا يوثق بها لحسن قصدهم ، ولكتنا لا نعول على ذلك بل نهي عنه
وقف عند نصوص القرآن لاتعديها ، وانما نوضحها بما يوافقها اذا محت روايته
(وأقول) ان ما أشار اليه الاستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في

أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثية الاشتراع ونصه :

(١) اذا وجد قتل في الارض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقصا

في الحقل لا يعلم من قتله

(٢) يخرج شيوخك وقضاةك ويقسون الى المدن التي حول القتل
(٣) فالمدينة القري من القتل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر
لم يحرق عليها لم تحرق بالنير

(٤) وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرق
فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي

(٥) ثم يتقدم الكهنة بني لاوي لأنه ايام اختار الالب الهك ليعخدموه
ويباركوا باسم الرب ، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة

(٦) ويفسل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القتل أيديهم على
العجلة المكسورة العنق في الوادي

(٧) ويصرخون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعينا لم تبصر
(٨) اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم بري في وسط
شعبك اسرائيل . فيغفر لهم الله

فعلم من هذا أن الامر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل ويروون
في قصته روايات منها أن القاتل كان أخ المقتول قتله لأجل الارث وأنه أنهم
أهل الحي بالدم وطالبهم به . ومنها أنه كان ابن أخيه ، وغير ذلك مما لا حاجة اليه ،
وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل ولما أمرهم بذبح البقرة
استغروه لما فيه من المبالغة لما يطلبون ، والبعد بينه وبين ما يريدون ، فذلك قوله

تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ﴾
أي سخريه يهزأ بنا ، وهذا القول من سفهم وخفة أعلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى
وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامثال ، وان لم تظهر حكمته بادي
الرأي ، ولولا ذلك لامتلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولما كان في جوابهم

هذا رمي لموسى عليه الصلاة والسلام بالسفه والجهالة ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴾ أي التجيء إلى الله واعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والمزء بالناس
﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ أي ما الصفات المميزة لها ؟ قال

الاستاذ الامام : ان السؤال بما هي ليس جاريا هنا على اصطلاح علماء

المنطق من جعله سؤالاً عن حقيقة الماهية ، وإنما هو على حسب أسلوب اللغة ، والعرب يسألون بما عن الصفات التي تميز الشيء في الجملة كالذي ذكره في الجواب ﴿ قال انها بقرة لا فارض ﴾ أي غير مسنة انقطعت ولادتها ﴿ ولا بكر ﴾ لم تلد بالمرة والمراد بها التي لم تلد كثيراً ﴿ عوان بين ذلك ﴾ العوان انصف في السن من النساء والبهايم أي هي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر فاللشاراليه بكلمة ذلك متعدد في المعنى . وان كان لفظه مفرداً . و « بين » من الكلم التي تختص بالمتعدد تقول جلست بينهم أو بينهما ولا تقول جلست بينه . واستعمال الاشارة والضمير المفردين فيها هو بمعنى الجمع على تقدير التعبير عنه بالمذكور أو « ما ذكر » كثير في كلامهم ومنه قول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق * كأنه في الجسم توليع البلق

ذكر هذا الوصف المميز للبقرة في الجملة وقال ﴿ فافعلوا ما تؤمرون ﴾ وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة بعده للامثال ولكنهم أبو الاتنطعا واستقصاء في السؤال ﴿ قالوا ادع لنا ربك بين لنا مالونها ؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ﴾ الفاقع الشديد الصفرة في صفاء بحيث لا يخاطله لون آخر ، وبعض أهل اللغة لا يخلصه بالاصفر بل يجعله وصفا لكل لون صاف . وكان يجب أن يكتفوا بهذه المميزات ولكنهم زادوا نطعا اذ ﴿ قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي ؟ ان البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ وقد أرادوا بهذا السؤال زيادة التمييز ككونها عاملة أو سائمة ﴿ قال انها بقرة ﴾ سائمة ﴿ لاذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث ﴾ أي غير مدللة بالعمل في الحرثة ولا في السقي ﴿ مسلمة ﴾ من العيوب أو من سائر الاعمال ﴿ لاشية فيها ﴾ أي ليس فيها لون آخر غير الصفرة الفاقعة . والشية مصدر كالعدة من وشى الثوب يشيه إذا جعل فيه خطوطاً من غير لونه بنحو تطريز . ولما استوفى جميع المميزات والمشخصات ولم يروا سبيلاً إلى سؤال آخر ﴿ قالوا الآن جئت بالحق فذبجوها وما كادوا يفعلون ﴾ أي وما قاربوا أن يذبجوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع ما كان من تنطعهم وتعتهم . روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا « لو ذبحوها

أي بقرة أرادوا لأجزاءهم ولكن شددوا على أنفسهم فشد الله عليهم ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلًا : وههنا يذكر المفسرون قصة في حكمة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص معين كان باراً بالدين . وقد يشبه بعض الناس فيما ذكر بأن أحكام الله تعالى لا تكون تابعة لأفعال الناس العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كثيراً ما يكون عقوبة لأنه تربية للناس وقد وردت الاسئلة والاجوبة في هذه القصة مفصلة غير موصولة بالفاء . وذلك ما يقتضيه الاسلوب البليغ فقد تقرر في البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤال كان ما يأتي بعده مما يصح أن يكون جواباً للسؤال المقدر مفصلاً عما قبله ، وقوله (وإذا قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) يشعر بسؤال كأنه قيل ماذا كان منهم بعد الامر فأجيب عنه بقوله (قالوا أنتخذنا هزواً) وهذا يشعر بسؤال أيضاً كأنه قيل ماذا قال موسى اذ قالوا ذلك فأجاب (قال أعوذ بالله) الخ وهكذا ورد غيرها من المراجعات في التفسير كما ترى في قصة موسى وفرعون

(١٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ذَا ذَرْءٍ ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
(٧٣) فَتَلَّامَا أُضْرِبُوهُ بَعْضِهَا . كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
تَعَلَّمْتُمْ تَعَالُونَ

هذا هو أول القصة المحتوية على المخالفة على ما أشرنا اليه وهي القتل ثم التنازع في القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة وما كان من إلحاحهم في السؤال على ماسبق . فقوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فِيهَا ﴾ أسند فيه القتل الى الامة وإن كان القاتل واحداً باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكفلها كالشخص الواحد . والتدارؤ تفاعل من الداء وهو الدفع فعتاه التدافع وهو يدل على أنه كان خصام وأهام ، وكان كل يدرأ عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم غيره ، وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ واهواء كتموا فيها

الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة ﴿ والله مخرج ما كنتم تكتمون ﴾ من الايقاع يقوم برآء تهمة موتهم بالقتل لاختفاء القاتل لانه لا يخفى عليه مكرهم وأما قوله ﴿ قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ﴾ فهو بيان لخراج ما يكتمون . ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة . قيل ان المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبها وقالوا انهم ضربه فعدت اليه الحياة وقال : قلتي أخي أو ابن أخي فلان الخ ما قالوه ، والآية ليست نصا في مجمل فكيف بتفصيله . والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندكم لفصل في الدماء عند التنازع في القاتل اذا وجد القاتل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره ، فن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية . ومعنى احياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي يحياها بمثل هذه الاحكام . وهذا الاحياء على حد قوله تعالى (ومن أحياها فكلنا أحياء الناس جميعا) وقوله (ولكم في القصص حياة) فالاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين ثم قال ﴿ ويرىكم آياته ﴾ بما يفصل بها في الخصومات ، وبزيل من أسباب الفتن والعداوات ، فهو كقوله تعالى (انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في آيات الله في خلقه ائذالة على صدق رسله . وليس عندي شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجملة ولكنه قال في تعليقها ما يرجح القول الاول وهو ﴿ لعلمكم تعقلون ﴾ أي تفقهون أسرار الاحكام وفائدة الخضوع للشريعة ، فلا تتوهمون أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت ، بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير نعت . قال تعالى :

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهْرٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَى

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَيْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ فَعَمِلُوا

(أقول) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الايات ما أزال أرها من قلوبهم ، وذهب بعبرتها من عقولهم ، فقال ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ فالعطف بـ ﴿ ثم ﴾ يفيد أن الاولين منهم قد خشعت قلوبهم لما رأوا في زمن موسى عليه السلام مارأوا ثم خلف من بعدهم خلف كل أمر قسوتها ما وصفه عز وجل . والقسوة الصلابة وهي من صفات الاجسام ووصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه الاستعارة بالكناية . ويصح في « أو » التريد والتشكيك وهو بالنسبة إلى المخاطبين لا إلى المتكلم باعتبار ما يهتد في التخاطب العربي كأن عرياً يحدث آخر ويقول له: إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قلوبكم فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلب ، ومنها ما هو أشد منه قسوة . وأظهر منها أن تكون للاضراب على طريقة المبالغة أي بل هي أشد قسوة من الحجارة ، إذ لا شعور فيها يأتي بخبر ، ولا عاطفة تفيض منها بعبرة ، والحجارة ليست كذلك ، لأن منها ما يفيض بالخبرات ، ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الالهية في الجمادات .

وصف الحجارة بالثلاث الصفات الآتية بعد أن شبه القلوب بها في الصلابة المطلقة ، وفرق بين القلوب وبينها بالاضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة ، وأراد أن يبين بهذه الصفات وجه ضعف الصلابة في الحجارة وشدها في القلوب مكن الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب ، والمراد بالقلوب ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل ، وأكثر ما تستعمل في الاول لأنه سائق الاقتناع والاذعان ، ويطلق لفظ القلب على النفس الناطقة لان من شأن القلب أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو العقل أو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة أن هذه القلوب قدت خاصة التأثر والانفعال بما يرد عليها من المواعظ والآيات التي هي من خواص الروح الانساني حتى كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان

إلى دركة الجحاد كالحجارة ، بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضاً ، وذلك ما أفاده قوله تعالى ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ التفجر تفعل من الفجر وهو الشق الواسع يكون للمطاوعة كفجرته فتفجر (بالتشديد فيها) ويكون لتكرر الفعل وحصوله مرة بعد أخرى ، ومثله التشقق الا أنه أعم ، ولما في التفجر من معنى السعة عبر به عن خروج الأنهار من الصخور الكبار وهو معهود في الجبال ، وعبر بالتشقق لخروج الماء الذي يصدق بالقليل منه .

والمعنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلة أو كثرة فيحيا الأرض وينعم النبات والحيوان . وأما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعظاات والعبء ، فالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان ، وأنوار انعطرة قد انطأأت فيها فلا يظهر شعاعها على انسان . ومن الحجارة ما يشقه الماء القليل كماء العيون والينابيع الحجرية ، ومنها مالا يفجره إلا الماء القوي الغمر الذي يسمى نهراً (وإن منها لما يهبط من خشية الله) وهو ما ينحط من أعلى الجبل ومن أنثائه بسبب أثر من آثار القهر الإلهي كالأبراكين والصواعق التي نهبط بها الصخور وتندك الجبال ، وقد جعل هذا شبيهاً للآيات الإلهية التي أظهرها على يد عبده ونبيه موسى عليه السلام فهي حوادث عظيمة في الكون تفرع بها نفوس المؤمنين إلى الله ، وتخشم لأمره ونهيه ، لعظمتها وخفاء سر إيجادها ، كما تفرع النفوس من حوادث البراكين والصواعق التي تندك الصخور وتدمر الحصون ، وقد أصبحت تلك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا تتأثر بها ولا تزداد إيماناً . فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل قد تزيد في القساوة عنها ، فإن الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النافع بعضها بالقوى منه وبعضها بالضعيف ، ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواظ التي من شأنها التأثير في الوجدان ، والنفوذ إلى الجنان ، والحجارة تتأثر بالحوادث الهائلة التي يحدتها الله في الكون كالصواعق والزلازل ، ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآيات الإلهية

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٥ » « الجزء الاول »

التي تشبهها ، فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كما أفادت في الاحجار ، فبذلك كانت قلوبكم أشد قسوة . ثم هددهم بقوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ أي فهو سيريكم بضروب النعم ، اذا لم تتربوا بصنوف النعم .

(١٠٥) أَفَتَعْمَلُونَ أَنْ يَوْمَئِذٍ أَلَكُمُ الْيَوْمَئِذِ نَارُكَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنُفِثُوهَا مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠٦) وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا تَالْوَالِدِ آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠٧) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (١٠٨) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

كان النبي (ص) وأصحابه (رض) يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجلالة ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم في الاسلام أفواجاً لأنه من صدق لما معهم في الجلالة وبحل لجميع شبهات الدين وحال الجميع إثمكالاته بالتفصيل وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسراً وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) كان هذا الطمع في إيمانهم مبنياً على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ، ولم يجعلوه هداية روحية ، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ، ويحرفون كلمة عن مواضعها بحسب الأهواء ، وما أغدر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ما قص عليهم من نبأ بني إسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاهدة والمعاندة على عرق راسخ ونخيزة موروثة لا يكفي في زلزالها كون القرآن مبيناً في نفسه لا يتطرق اليه ريب ، ولا ينسرب اليه شك ، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم . وثني ببيان أن من الناس

من بعانده وبياهته ، ومنهم المذهب الذي يميل مع الريحين ، فلا يثبت مع أحد الفريقين ، ثم أفاض في شرح حال بني اسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والقوى ، وكان الاكثرون أشد الناس استكباراً عن الايمان وإيذاء لرسول ولئن اتبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود في دين الله أفواجا ، ووصل الانكار بحجة واقعة ناهضة ، تجعل تلك الحجة النظرية داحضة فلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلا في موضوع الكتاب واصناف الناس بالنسبة إلى الايمان به وعدم الايمان . كلما بعد العهد جاء ما يذكر به تذكيراً قال تعالى ﴿ أفنتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام

الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴾ كان الظاهر أن يكون الخطاب لقبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الالم من إيذائهم والطمع بهدايتهم فأشركهم بالتسليية كما سبق ، ولأن طمع بعض المؤمنين بايمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الافضاء اليهم ببعض الشؤون المالية المحضة واتخاذهم بطانة ، وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهام الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء ، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً

أما الحجة التي وصلها بانكار الطمع بايمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطعم فهي تعد تحريف كلام الله من سمعه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه ، وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله تعالى ، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنهه فان أكثر ما نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى

قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل — كما حققه ابن جرير الطبري وغيره — وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر ، ومكابرة الحق والتفصي من عقائد الشريعة ، كان شئنة قديمة فيهم ، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة ، فأعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه ، ولا القول بجواز تسليق شيء من الرب اليه ، فانهم قد حرفوا وبدلوا ، وعاندوا وجاحدوا ، وهم يشاهدون الآيات الحسية ، ويؤخذون بالعقوبات المعاشية ، فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله عقلية ، وآياته الكبرى معنوية ، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية ، ودقائق البلاغة ، وأبنا الغيب على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم ، ولم يزاحم فحول البلاغة في نثر ولا نظم ، وفهم تلك الدلائل إنما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة ، الذين لطف شعورهم ، ورق وجدانهم وصحت أذواقهم . قال ابن جرير : لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فزيادة « يسمعون » هنا لا بد لها من حكمة ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يقول « وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله » . وقوله تعالى « من بعد ما عقلوه » نص في التعمد وسوء القصد ، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم ، ثم قال « وهم يعلمون » أي كانوا يفعلون فعلتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضارهم لأنهم كانوا على نسيان أو ذهول . وفي هذين القيدتين من النسي والتشنيع عليهم مالا مزيد عليه . وكيف وقد بطل بهما عذر الخطأ والنسيان ، وسجل عليهم تعمد الفسوق والعصيان .

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فانه كان يحكى سيناتهم مبتدئاً بكلمة (وإذا) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي . والابتداء بكلمة (اذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال ، مستمرة في الاستقبال ، والمراد من حكاية

أحوال الحاضرين ، بيان أنها مساوية لأحوال سلفهم الغابرين ، وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال

﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا :

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ ﴾

ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح وهي أن جاهلير الناس يقعون في الحيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة . لا ينظرون إلى الحق فيتحرروا اتباعه أين كان ، ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يقولون : نخشى أن نجهر بالجديد فيخلل حزب ، ويتفرق شمله ، فنكون من الخاسرين . ولا نأمن إن بقينا على القديم أن يتقلص ظلّه ، ويذل أهله ، فنكون مع الضالين . فالجزم أن نوافق كل حزب نخلو به ونعتمد إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين : فيكونون هكذا مذبذبين كما قال تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم » الخ الضمير في قالوا الثانية غير الضمير في قالوا الاولى كما هو ظاهر من السياق ، ولا لبس فيه ولا اشتباه ، ومثله مستفيض في كلام البلغاء . وفي التنزيل أيضاً كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) فان المنهي عن العضل الاولياء لا المطلوقين . والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام الى صاحبه الذي يتعين أن يكون له بقرينة الحال أو المقال . فإذا وجه الخطاب بالطلاق الى الأزواج لأنه لا يكون الا منهم فكذلك بوجه الخطاب بالانهي عن العضل - وهو منع المرأة من التزوج - الى الاولياء لأنه لا يكون الا منهم . وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله (قالوا آمنا) وقوله (قالوا أتحدثونهم) فالكلام في مجموع اليهود ، ويوجه الاول الى الذين يلاقون المؤمنين (والثاني) الى الذين يلاقينهم هؤلاء من قومهم ويعذونهم على الانفضاء الى المؤمنين بما فتح الله عليهم

المراد بالفتح هنا الانعام بالشريعة والاحكام ، والبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، شبه الذي يعطى الشريعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق . أو معنى (بما فتح الله عليكم) بما تحكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الايمان بالنبي

الذي يجيشكم مصدقا لما معكم ونصره . وقوله (ليحاجوكم به عند ربكم) معناه يقيمون به عليكم الحججة من كتاب ربكم وهو التوراة من حيث إن ماتحدونهم به موافق لما في القرآن فلهم أن يقولوا : لولا أن محمداً نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئاً : هذا ماجرى عليه المحققون في تفسير (عند ربكم) وهو أنه بمعنى في كتابه فهو كقوله في أهل الافك (فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) أي في حكمه الميين في كتابه . وذهب مفسرنا (الجلال) الى أن معناه الحاجة في الآخرة والنظم لا يأباه ، ولكن فيه اعتراف من اللاحقين المؤمنين بأن المسلمين على الحق الذي لا ينجلي عند الله سواء . ومن اعتقد هذا لا يجعله تليلاً للانكار على من يراه من قومه يحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي حججهم ، بل فيه أيضا أن ترك تحديثهم لا يمنعها في الآخرة .

مثل هذه الذبذبة تكون من الاعمى في طور الضعف ولا سيما ضعف الارادة والعلم ، ولو كان لأولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على ما يعتقدونه باطلا ولم يصانعوا مخالفينهم من أهل الملة الاولى أو الملة الآخرة ، وقد وبخهم الله تعالى وأمر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهرهون له مايسرون من أمر الآخر فقال ﴿ أولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ﴾ يعني يقول اللاحقون أو المنافقون كلهم ما قالوا ، ويكتُمون من صفات النبي ﷺ ما كتموا ، ويحرفون من كتابهم ما حرفوا ، ولا يعلمون ان الله يعلم مايسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من اظهار ايمان وود ، فان كانوا مؤمنين باحاطة علمه تعالى فلم لا يحفلون باطلاعه على ظواهرهم ، واحاطته بما يجول في أطواء ضمائرهم ، وبما يترتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة

قال تعالى ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الا يظنون ﴾ ذلك الذي تقدم هو شأن علمائهم : يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه بالتأويل ، وهذا هو شأن عامتهم : لا علم لهم بشيء من الكتاب ، ولا معرفة لهم بالاحكام ، وما عندهم من الدين فهو أماني يمتنعونها وتجول صورها في خيالهم ، وهذه الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم ، وما هم على بينة منها ، وإنما هي ظنون

يلهون بها . وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين ، فإن الامي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون عليه صحيحاً وهؤلاء لم يكونوا كذلك .
فان قيل : لم سمي ما كانوا عليه من الاماني ظناً مع أنهم أخذوه عن رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلوه تسليماً فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقاداً وعلماً ؟ نقول انما العلم بالدليل ولا يسمى مثل ذلك علماً الا من لا يعرف معنى العلم . على أنه لم يكن راجحاً ومسلماً الا لأن مقابله لم يخطر ببالهم ولو أورد عليهم لتزلزل ما عندهم ثم زال ، أو ظهر فيه الشك ونطرق اليه الاحتمال ، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء ان الظن أو التردد كان نائماً في نفوسهم وهو عرضة لان يوقظه تقيضه ويذهب به متى طرأ . ونوم الظن لا يصح ان يسمى اعتقاداً

قال الاستاذ الامام : هذه الاماني توجد في كل الامم في حال الضعف والانحطاط يفتخرون بما بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار التي كانت عمرة تلك الهداية ، وتسول لهم الاماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . هكذا كان اليهود في زمن التنزيل وقد اتبعنا سننهم وتلونا تلوهم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتنبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » واننا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا ، ونعجب لهم كيف رضوا بالاماني ونحن غارقون فيها

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقدمضى على هذا إجماع الصدر الاول وأهل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة يرهانها ، والاحكام يروايتها ، ولا يتقلد رأيه كيفما كان ، من غير بينة ولا برهان ، وفسر بعضهم الاماني بالا كاذيب ابتداء ومنهم من فسرهما بالقرآت أي أنهم لا حظ لهم من الكتاب الا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار بظهر آثرهما في العمل . فهو على حد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقد ورد التمني بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر :

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل

وهذا النوع من التمني قد برز فيه المسلمون حتى سبقوا من قبلهم فقد أمسوا

أكثر الأمم تلاوة لكتبهم وأقلهم فعالة واهتداه .
قال الاستاذ الامام : إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على علم بتاريخ اليهود في ذلك العصر ووقوف على حالهم ، وإن كانت الانسخة من حال بعض الشعوب الموجودين الآن كانوا أكثر الناس مرء وجدالا في الحق وان كان يينا باهرا ، وأشد الناس كذبا وغرورا وكلا لا موال الناس بالباطل كالربا الفاحش وغشاو تدليسا وتلبسا ، وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص وأفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان . فهذه هي الاماني التي صدتهم عن قبول الاسلام .
وأما اللفظ والنظم فغيه ان قوله تعالى « الا أمانى » استثناء منقطع والعلم المنفي قاصر لا يشمل الأمانى . ويصح أن يكون متعديا والآية على حد قولهم « ما علمت فلانا الا فاضلا » ويكون المعنى أنهم إنما يعلمون من الكتاب انه مجموعة أمانى يمنونها أنفسهم ، فهم لا يأخذون منه الا ما هو لهم ويمدحهم في غرورهم ، وأما ما ينبههم على سيئات أعمالهم فكأنه غير معروف لهم من الكتاب . ثم قال جل ثناؤه

(٧٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

قال المفسر (الجلال) أنهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ما هي عليه في الكتاب كآية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال الاستاذ الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بنىء الكلام بالفناء وانما الآية وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله كما يعتقد المقلدون من كل ملة بكتب الدين التي يؤلفها علماءهم في الاصول والفروع حتى ان بعضهم يقول ان اختلافها لا يتنافى كونها من عند الله خلافا لقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . فهذه الكتب هي مثار الاماني والغرور ولذلك أُنذِر على

أصحابها الهلاك بعد ما ذكر أصناف اليهود من مناقبين ومحرفين وأمينين فقال
﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾ أقول:
أي ويل وهلاك عظيم لأن تلك العلماء الذين يكتبون الكتب بأيديهم ويودعونها
آراءهم ويحملون الناس على التعبد بها قائلين إن ما فيها من عند الله ويمكن الاستغناء بها
عن كتاب الله الذي نفهم منه مالا يفهم غيرنا: يخطبون بتلك الكتب ميل العامة وودهم
ويتنفون الجاه عندهم ويأكلون أموالهم بالدين . ولذلك قال ﴿ ليسرؤا به ثمنا قليلا ﴾
وكل ما يباع به الحق، ويترك لاجله فهو قليل لأن الحق آمن الأشياء وأغلاها،
وأرفعها وأعلاها، ولذلك كثر الوعيد فقال ﴿ فويل لهم عما كتبت أيديهم
وويل لهم مما يكسبون ﴾ فالهلاك والويل محيط بهم من أقطارهم ونازل بهم من
جانب الوسيلة ومن جانب المقصد

قال الاستاذ الامام : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود
فلينظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جلية . يرى كتباً ألقت في عقائد الدين
وأحكامه حرفوا فيها مقاصده وحولوها إلى ما يفر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم،
ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله . وإنما هي صادة عن النظر في كتاب
الله والاهتداء به . ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدين يعتمد
إفساده ويتوخى إضلال أهله فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح يخادع
بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول . ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل
ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه

ثم ذكر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه
المسلمون الآن - ذكر وقائع للقضاة والمأذونين، وللعلماء والواعظين، فسقوا فيها
عن أمر ربهم، فمنهم من يتأول ويفتر بأنه يقصد دفع أمته كما كان أحبار اليهود
يفترون بأكل الربا أضعافا مضاعفة ليستغني شعب إسرائيل، ومنهم من يفعل ما يفعل
عامداً علماً أنه مبطل ولكن تفره أمانى الشفاعات والمكفريات

(٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْمَأْرُ إِلَّا أَيْامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨١) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

هذا ضرب من ضرور غرورهم عطفه على ما قبله فقال ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ﴾ قيل هي أربعون يوما مدة عبادتهم العجل والذي عليه أكثر اليهود أنها سبعة أيام لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة فالاسرائيلي الذي لا تدركه الشفاعة يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم . ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء وإلا كان افتثانا عليه سبحانه وقولا عليه بغير علم وهذا مارد به عليهم والله الحجة البالغة وأمر رسوله أن يخاطبهم به بقوله ﴿ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ﴾ أي هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به فكان حقا لكم عنده ، لأن الله لا يخلف عهده ؟ وقال ابن جرير وبعض المفسرين معناه هل اتخذتم عند الله عهدا باتباع شريعته اعتقادا أو اتهارا وانتهاء ونخلقا فأنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالتجاة من النار ودخول الجنة ومغفرة ماعساه يفرط منه من السيئات أو العقوبة عليه مدة قصيرة ؟ ؟ والاستغفار للانكار أي لستم على عهد من الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله ﴿ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ أي أم تقولون على الله شيئا ليس لكم به علم ، إذ العلم بمثله لا يكون إلا وحي منه يبلغه عنه رسله ، واتقول على الله بغير علم جرأة وافتيات عليه وكفر به . والمعنى انه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينهما : إما اتخاذ عهد عند الله ، وإما القول على الله بغير علم ، وإذا كان اتخاذ العهد يحصل تعيين انكم تكذبون على الله بجهلكم وغروركم ، ﴿ بلى من كسب سيئة ﴾ الآية . بلى مبطله للدعواهم ،

وقال الاستاذ : لسيئة هنا إطلاقها وخصها مفسرنا (الجلال) وبعض المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ معنى فإن الشرك أكبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كان . ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبها وأخذها بمجوانب إحساسه ووجدانه كأنه محبوب فيها لا يجد لنفسه مخرجا منها . يرى نفسه حراً مطلقاً وهو أسير الشهوات ، وسجين الموبقات ، ورهين الظلمات ؟ وإنما تكون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب ، والتماذي على الاصرار ، قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) أي من الخطايا والسيئات في كلمة « يكسبون » معنى الاسترسال والاستمرار ، وران عليه غطاء وستره أي ، أن قلوبهم قد أصبحت في غلف من ظلمات المعاصي حتى لم يبق منفذ للنور يدخل اليها منه . ومن أحدث لكل سيئة يقع فيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيحا لا ينجيط به الخطايا ولا تزين على قلبه السيئات . روى احمد والترمذي والحاكم وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « ان العبد إذا أذنب ذنبا نكمت في قلبه نكمة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) لمثل هذا كان السلف يقولون : المعاصي بريد الكفر

قوله ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خبر (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) أي هم أصحاب دار العذاب في الآخرة الاحقاء بها دون من لم يصل الى درجتهم في الدنيا وهو من في قلبه شيء من نور الايمان وتوحيد الله تعالى وما يتبعه من الخير

قال الاستاذ الامام : ومن المفسرين من ترك السيئة في الآية على إطلاقها فلم يؤولها بالشرك ولكنهم أولوا جزءا فقالوا ان المراد بالخلود طول مدة المكث لان المؤمن لا يخلد في النار وان استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه فانهمك فيها طول حياته . أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ، وتأيداً لمذهبهم أنفسهم المخالف للمعتزلة ، والقرآن فوق

المذاهب يرشد إلى أن من تحيط به خطيئته لا يكون أو لا يبقى مؤمنا (وأقول) - : ان فتح باب تأويل الخلود يجرى أصحاب استقلال الفكر في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين في العذاب طول مكنتهم فيه لأن الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ما كان يعذب بعض خلقه عذابا لا نهاية له لانهم لم يهتدوا بالدين الذي شرعه لمنفعتهم لا لمنفعتهم ولكنهم لم يفقهوا المنفعة، وإذا كان التقليد مقبولا عند الله كما يرى فاتحوا الباب فقد وضح عند الاكثرين لانهم مقلدون لعلائهم - الخ ما يتكلم به الناس ولا سيما في هذا العصر فان هذه المسألة قديمة وهي أكبر مشكلات الدين . نعم ان العلماء بمنهجهم عليهم بالاجماع ولو سكوتيا ولكن التأويل باب لا يكاد يسده متى فتح شيء .

ثم ذكر في مقابلة أهل النار اضدادهم أهل الجنة على سنته في كتابه فقال ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ وأما الذين جمعوا بين الايمان الصحيح وما يلزمه من الاعمال الصالحات ﴿فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ أقول أي أولئك دون غيرهم أصحابها الحقيقيون بها بحسب وعد الله تعالى وفضله هم خالدون فيها . وفيه دليل على ان الوعد على الايمان والعمل معا إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر ، إلا من آمن فمات ولم يتسع له الوقت للعمل فهو من أهل الجنة بمقتضى ايمانه الصحيح وما حال دونه من الاحال عنده لانه لا ذنب له فيه

(١٠٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

الآيات السابقة كانت تذكيرا بالنعم التاريخية المالية وبالتقصير في الشكر وعواقبه . وذلك كالتفضيل على العالمين الذي يرفع النفس ، والانجاء من آل فرعون ومن الفرق ، وإيتاء موسى الكتاب والآيات الينبات ، وتسهيل المعيشة عليهم في آتية بما ساق الله اليهم من المن والسلوى ، ثم ما كان منهم في إثر كل نعمة وما أعقبه

كفر النعم من النقم . ولم يذكر فيما سبق من الاحكام العملية إلا ما جاء على سبيل التبع لهذه الاصول . وفي هذه الآية وما بعدها التذكير بأهميات الاحكام في العبادات والمعاملات وما كان من إهمالها وترك العمل بها . هذا هو المراد أولاً وبالذات على أن فيما يأتي إعادة الإشارة الى بعض ماضى قضى بها ما كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغبات والماراة فالخطاب معهم دائماً في باب الاطناب قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلاء والمفسرين أن القرآن يطنب ويديء ويعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك لما كانت شحنت به أذهانهم مما يسمى علماً أوقفها فأبعدهم عن أن يصل شعاع الحق الى ما وراء ذلك من نفوسهم ، ويكتفي بالايجاز بل بالإشارة الدقيقة في خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الاحساس لقربهم من السذاجة الفطرية ، فالإشارة الى البرهان في ضمن تمثيل ، يغني عن عدم عن الاسهاب والتطويل ، ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الاصنام (وان يسابهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب)

قوله تعالى ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ﴾ أي واذا كر أيها الرسول اذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل وقد تقدم ذكر أخذ الميثاق عليهم في سياق خطابهم ولم يبينه لهم به وقوله هنا ﴿ لا تصدون الا الله ﴾ الخ بيان له أي للميثاق لا مقول قول محذوف كما قال المفسر . يقال : أخذت عليك عهداً تفعل كذا : كما تقول : أن تفعل كذا : سواء . وهو خبر بمعنى النهي للمبالغة والتأكيد ، يلاحظ فيه أن الامر والنهي قد امثل فيخبر بوقوعه ، أو انه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيمثل حتماً فيخبر بانه كائن لا محالة . (أقول) وهذا النهي عن عبادة غير الله مستلزم للامر بعبادته تعالى ولم يصرح به لانهم كانوا يعبدون الله وإنما يخشى عليهم الشرك به كما وقع منهم في بعض الاجيال ومن غيرهم من الشعوب ، فالاصل الاول لدين الله على ألسنة جميع رسله هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به عبادة أحد سواء من ملك ولا بشر ولا مادونهما بدعاء ولا بغيره من أنواع العبادة كما قال ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ فالتوحيد لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين

قال تعالى ﴿ وبالوالدين احساناً ﴾ أي وتجنسون بالوالدين احساناً . والاحسان

نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية ، وقد أكد الله الامر باكرام الوالدين في التوراة حتى انه يوجد فيها الآن أن من يسب والديه يقتل . وقد قرن الامر بالاحسان بالوالدين الى الامر بالتوحيد أو النهي عن الشرك فهو كقوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا الاياه وبالوالدين احسانا) وليست هذه العناية بامر الوالدين في الكتب السماوية لكونها سبب وجود الولد كما يقول الناس ، فانه لا منة لهما على الولد بهذه السببية لانهم لم تكن اكراما له ولا عناية به ، كيف وهو لم يكن معروفاً وموجوداً فيكرم ، وانما كانت يباعث الشهوة وارضاء النفس ، ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد الا بعد الزواج بزمان طويل ، ومنهم من كان يود ان لا يولد له ، أو أن يكون له ولد واحد أو ولدان فقط ، فيكون له أكثر . فاذا كان وجوب الاحسان بالوالدين معلولاً لارادتها الولد فينبغي أن يخص هذا الاحسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواء بمينه ، وهو ما لا وجود له . ذلك كلام شعري والعلة الصحيحة في وجوب هذا الاحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً لا يملك لنفسه نقماً ، ولا يقدر أن يدفع عنها ضرراً ، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية ، ويكملانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه ، فهذا هو الاحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار ، بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم وما جزاء الاحسان الا الاحسان ، واذا وجب على الانسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله ، ويكافئه بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة ، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسعدانه على كل شيء ، أيام كان يتعذر عليه كل شيء ؟

وكذلك حب الوالدين للولد ليست علته كما يقول الناس كونه جزءاً منها وفلذة كبدها ، هذا كلام شعري لا حقيقى أيضاً ، فان جسم الانسان مركب من الاغذية النباتية والحيوانية ، فلو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة والقمح أكثر مما يحب والديه . وانما لحب الوالدين الولد منبعان (أحدهما) حنان فطري أودعه الله تعالى فيها لاتمام حكمته (وثانيهما) ما جرت به سنة البشر من

التفاخر بالاولاد ومن الامل بالاستفادة منهم في المستقبل وليست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة ، وانما تتناول الشرف والجاه أيضاً

وكم أب قد علا بابن له شرفاً كما علا برسول الله عدنان

ولما كان حب الوالدين للاولاد بمكانة من القوة لا يخشى زوالها ترك النص على الاحسان بهم وثنى بالاحسان بمن دونهم في النسب فقال ﴿ وذوي القربى ﴾ الاحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الاقربين حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال . والامة تتألف من البيوت (العائلات) فصلاحيها صلاحها . وههنا قال الاستاذ كلمة جليلة وهي « من لم يكن له بيت لا تكون له امة » وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون انما تكونان على أشدها وأكملها في الفطرة بين الوالدين والاولاد ، ثم بين سائر الاقربين ، فمن فسدت فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير يرجى منه للبعداء والابعدين ؟ ومن لاخير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءاً من بنية امة ، لانه لم تنفع فيه المحبة النسيئة التي هي أقوى لمحبة طبيعية تصل بين الناس ، فأى محبة بعدها تصله بغير الاهل فتجعله جزءاً منهم يسره ما يسرهم ، ويؤله ما يؤلمهم ، ويرى منفعتهم عين منفعته ، ومضرته عين مضرته ، وهو ما يجب على كل شخص لأتمه . قضى نظام الفطرة بأن تكون فطرة القرابة أقوى من كل فطرة وصلتها أمتن من كل صلة ، فجاء الدين يقدم حقوق الاقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص

ثم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس فقال ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمساكين ولم يقبدها بفقره ولا مسكنته فلم أنها مقصودة لذاتها

قال الاستاذ الامام : أكد الله تعالى الوصية باليتيم وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصايا وحسبك أن القرآن نعى عن قهر اليتيم وشدد الوعيد على كل ماله تشديداً خاصاً ولو كان السر في ذلك غلبة المسكنة على اليتامى لاكتفى هنا بذكر المساكين . كلا ان السر في ذلك هو كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعه عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بربيته والقيام بحقوقه ،

والعناية بأموره الدينية والدنيوية ، فإن الام إن وجدت تكون في الأغلب عاجزة ولا سيما إذا تزوجت بعد أيه فأراد الله تعالى — وهو أرحم الراحمين — بما أكد من الوصية بالانتماء أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم بربوبهم تربية دينية دنيوية لئلا يفسدوا ويفسد بهم غيرهم فينتشر الفساد في الامة فتتحل انحلالا . فالعناية بتربية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الاولاد . والتربية لاتيسر مع وجود هذه القدوة ، فاهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الامة وأما المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذين يقدرون على كسب مايفي بحاجاتهم أو يجدون ماينفقون ولو لم يكتسبوا إلا أنهم اتخذوا السؤال حرفة يبتغون بها الثروة من حيث لا يعملون عملا ينفع الناس، ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه

وأما قوله عز وجل ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا ﴾ فهو كلام جديد له شأن مخصوص ولذلك تغير فيه الاسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق فإنه بين فيما سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن يحسن الانسان بالفعل إلى جميع الناس لأنه لا يمكن أن يعامل جميع الناس ، فالذين لابد له من معاملتهم هم أهل بيته وأقاربه الذين ينشأ فيهم ويتربى بينهم فجاه النص بوجوب الاحسان في معاملتهم لتصلح حال البيوت . ثم ان اليتامى والمساكين من قومه هم الذين لا يستغنون عن إحسانه وإحسان أمثاله بالفعل ، لأنه لا قيم للاولين ، ولا غناء عند الآخرين ، ففرض عليه أن يجعل لهم حظا منه . ثم بعد بيان ما به إصلاح البيوت من إعانة الأقربين وما به صلاح بعض العامة من معونة اليتامى والمساكين على إصلاح بيوتهم بقي بيان حقوق سائر الامة وهي النصيحة لهم ، والامن بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ، فهذا هو معنى قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) وليس معناه مجرد التلطف بالقول والمجاملة في الخطاب ، فالحسن هو النافع في الدين أو الدنيا ، وهو لا يخرج عما ذكرناه ، فلما كان هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأسلوب آخر ولا شك أن في القيام بهذه الفرائض إصلاح الامة كلها جاء الامر بالعبادة محملا لعلم الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها

بحسب الطاقة ، ولكن من العبادة مالا يهتدي اليه الانسان إلا بهداية إلهية وأكبر ذلك النوع إقامة الصلاة لاصلاح نفوس الافراد وإيتاء الزكاة لاصلاح شئون الاجتماع لذلك قال تعالى بعد ما تقدم ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وإنما إقامة الصلاة بالاخلاص لله والصدق في التوجه اليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لعرسلطانه ، ولا تكون بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ، ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والاعراض عنه ، فانهم ما أعرضوا عن صورة الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذكرهم فيه بهذه الآيات وإلى هذا اليوم أيضا . وأما الزكاة فقد كان بعض أخبارهم يزعم أنها تلك المحركات والقرابين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم . وليس الاصل كذلك فان لهم زكوات مالية منها مال مخصوص يؤدي لآل هارون وهو إلى الآن في انلاويين . ومنها مال للمساكين . ومنها ما يؤخذ من ثمرات الارض . ومنها سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرق ولا زرع ، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة

قال تعالى ﴿ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ﴾ أي ثم كان من أمركم بعد هذا الميثاق الذي فيه سعادتكم أن توليتم عن العمل به وأنتم في حالة الاعراض عنه وعدم الاكتراث له . وقد يتولى الانسان متصرفا عن شيء وهو عازم على أن يعود اليه وبوفيه حقه فليس كل متول عن شيء معرضا عنه ومهملا له على الدوام ، لذلك كان ذكر هذا القيد (وأنتم معرضون) لازما لا بد منه وليس تكراراً كما يتوهم وإنما هو متم للمعنى ومؤكد للبلاغة في الترك المستفاد من التولي . قال الاستاذ الامام : ولا حاجة إلى ما زاده المفسر من قوله : فقبلتم ذلك : ليعطف عليه (ثم توليتم) فال مقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفي كلمة (ثم) نفسها ما يفيد أن التولي لم يكن عقب أخذ الميثاق

وقد كان سبب ذلك التولي مع الاعراض ان الله أمرهم أن لا يؤخذوا الدين الا من كتابه فاتخذوا أخبارهم أربابا من دون الله يحلون برأيهم ويحرمون ،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٧ » « الجزء الاول »

ويباحون باجتهادهم ويحظرون ، ويزيدون في الاحكام والشرائع ، ويضعون ماشاءوا من الاحتفالات والشعائر ، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . فان الله هو الذي يضع الدين وحده وانما العلماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع على السنة رسوله . وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من بعدهم من أهل الملل وحكم الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف فهو لا يجابي أحداً (ولا يظلم ربك أحداً) وكذلك كانوا قد قطعوا صلوات القرابة ، وبخلوا بالنفقة الواجبة ، وتركوا النهي عن المنكر ، وقصدوا روح الصلاة ، ومنعوا الزكاة ، ولعنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركوا ، ولم يعد الذين تشبهوا بهم ، أو اتبعوا بغير شعور سننهم ، والامر لله العلي الكبير وأما قوله (الا قليلا منكم) فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام أو في كل زمن فانه لا تخلو أمة من الامم من المحصلين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بخش المحسنين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الامة لا يمنع عنها العقاب الالهي إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف .

لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلوا أنهم مغرورون بالاعتماد على الاقطاب والاولاد والابدال في تحمل البلاء عنهم ، ومنع العذاب أن ينزل بالامة يبركهم ، فلو فرض أن هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم لا يفي عن الامة شيئاً ، وقد عصى الله جباهيرها وتقضوا ميثاقه الذي ائتمهم به . فقد جرت سنته تعالى في خلقه بأن بقاء الامم عزيزة إنما يكون بمحافظه الجاهير فيها على الاخلاق والاعمال التي تكون بها العزة ويحفظ بها المجد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه ، لا يعتبر بآياته وسنته في خلقه ، فقد فتن المسلمون في دينهم ودنياهم وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون ، (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ أو لا يرون أنهم يعفون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ياتوبون ولا هم يذكرون)

(٨٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَظَاهَرُونَ
عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْسِدُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتَوَمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ؟
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقَبْرِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٦)
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على
بني اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وافراده بالعبادة وبيان أنهم تقضوا ميثاق
الله تعالى ولم يأتروا بها ، وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله
تعالى الميثاق عليهم باجتنابها ، وبيان أنهم تقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عنها ، وقد قال
هناك (وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل) أي الذين نزلت عليهم التوراة ، ثم التفت
إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال (ثم توليت) وقال هنا (وإذ أخذنا
ميثاقكم) تماديا في سياق الالتفات وتذكيراً بوحدة الامة واعتبارها كالشخص
الواحد بصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر ما استنوا بسنتهم ،
وجروا على طريقتهم ، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية وطبع ملكاته
بعد انحلال مادة تلك الاعضاء التي ابتدأت العمل وحلول مواد أخرى في محلها
تتمرن على مثل ذلك العمل ، فما يفعله الشخص في صغره ، يبقى أثره في قواه في
كبره ، فكانت الامم

وقد أورد النهي عن سفك بعضهم دم بعض واخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وجدة الامة وتحدث في النفس أثراً شريعياً يعنيها على الامثال إن كان هناك قلب يشعر ، ووجدان يتأثر ، فقال ﴿ لا تسفكون دماءكم ﴾ فجعل دم كل فرد من أفراد الامة كأنه دم الآخر عنه حتى اذا سفكه كان كأنه ينجع نفسه وانحر يده . وقال ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ على هذا النسق . وهذا التعبير المعجز يلاغته خاص بالقرآن . فهذه الاحكام لا تزال محفوظة عند الاسرائيليين في الكتاب وإن لم يجروا عليها في العمل ، ولكن العبارة عنها عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم ، والوجدان الرقيق ، فهذا ارشاد حكيم طلع من ثنايا الاحكام يهدي إلى أسرارها ، ويؤي إلى مشرق أنوارها ، من تدبره علم أنه لا قوام للامم ، إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم ، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ، لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه وبين الارواح والدماء التي يحيا بها اخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة . هذا هو الوجه الوجيه في الآية ، وقيل معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والاخراج من الديار . ويقال في قوله (لا تسفكون) كما قيل قبله في قوله (لا تعبدون إلا الله) من تضمن صيغة الخبر للتأكيد

وقوله تعالى ﴿ ثم أقرتكم وأنتم تشهدون ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام . و (ثانيهما) أن المراد الحاضرون أنفسهم ، أي أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقرتكم بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم ، ولا تنكرونه بألسنتكم ، بل تشهدون به وتعلنونه ، فالحجة ناهضة عليكم به

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لا ينكرون منه شيئاً ذكر تقضيم إياه فقال ﴿ ثم أنتم هؤلاء ﴾ الحاضرون الشاهدون المشاهدون ﴿ تقتلون أنفسكم ﴾ أي يقتل بعضكم بعضاً كما كان يفعل من قبلكم مع اعترافكم

بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذاً عليهم: كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بني قريظة اخوانهم في الدين وكان الاولون حلفاء الاوس ، والآخرون مع بني النضير حلفاء الخزرج . ثم افرقوا فبقي بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظة الاوس ، وكان الاوس والخزرج قبل الاسلام أعداء وكانوا يقتلون ومع كل حلفاؤه ، فهذا ما احتج الله تعالى على بني اسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا القتال الاسر ، ومن لوازمه الاخراج من الديار ولذلك قال ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالأثم والعدوان ﴾ والتظاهر التعاون وتظاهرون أصله تتظاهرون كما قرأ الجمهور ، وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بحذف إحدى التائين للتخفيف وهو مقيس مشهور . كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على اخوانه من اليهود بالأثم كالقتل والسلب ، وبالعُدوان كالاخراج من الديار . ومن مشارات العجب أنهم لم كانوا اذا اتفقوا على فداء الاسرى يفدي كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويستندون عن هذا بأنهم مأمورون في الكتاب بفداء أسرى شعب اسرائيل . فان كانوا مستمسكين بالكتاب فلم قاتلوا شعب اسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منهبون عن ذلك في الكتاب ؟ هذا لعب بالكتاب واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى ﴿ وإن يأتوك أسارى فنادوهم ﴾ بعد أن كنتم أسرتموهم وأخرجتموهم بالتظاهر عليهم مع العرب ﴿ وهو محرم عليكم اخراجهم ﴾ بميثاق أغلظ من طلب مفاداتهم ﴿ أفنتؤمنون ببعض الكتاب ﴾ وهو فداء الاسرى ﴿ وتكفرون ببعض ﴾ آخر منه وهو النهي عن القتل والاخراج ؟ أليس من الحماقة والمهزلة والسخرية أن يدعي مدع مثل هذا الايمان بأهون الامور مع الكفر بأعظمها ؟ والايمان لا يتجزأ قال الكفر بالبعض كالكفر بالكل

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ماسبق يانه في معنى قوله تعالى (وأحاطت به خطيئته) فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ، ولا يتألم ويندم بعد وقوعه فيرجع إلى الله تعالى تائباً ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهي الله تعالى

عنه ونحرجه له ، فهو كافر به ، لان المؤمن بأن هذا شيء حرمه الله تعالى ، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته ، لا يمكن أن لا يكون لايمان قلبه أثر في نفسه ، فان من الضروريات أن لكل اعتقاد أثر في النفس ، ولكل أثر في النفس تأثيراً في الاعمال . وهذا هو الوجه في الاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن » سمي الله الذنب ههنا كفرأ لما تقدم وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ﴾ الخ أوعدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على تقض ميثاق الدين الذي يجمعهم ، والشرعة التي هي مناط وحدتهم ، ورباط جنسيتهم ، بالخزي العاجل ، والعذاب الآجل ، وقد دل المعقول ، وشهد الوجود ، بأنه مامن أمة فسقت عن أمر ربها ، واعتدت حدود شريعته ، إلا وانتكت قتلها ، وتفرقت شملها ، ونزل بها الذل والهوان ، وهو الخزي المراد في القرآن ، وهذه هي سنة الخليفة ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى ، وهاد إلى حكمة عليا ، ذلك أن النفوس البشرية اذا سحل من ربها ، واختلت بفساد الاخلاق أمورها ، وكثرت في هذا العالم شرورها ، حتى سلبت ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة ، واستقاموا على الطريقة ، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للارواح العالية ، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية ، فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية ، لاتتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية ، وانما هي ثمرة تزكية النفس ، التي يتوصل اليها بعمل الحس ، فاذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حر كات جسدية ، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ؟؟؟ (ونفس وما سواها * فأنمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها)

﴿ وما الله بغافل عما يعملون ﴾ بل هو محيط به لا يخفى عليه منه شيء . وقد قرأ عاصم في رواية المفضل (تُردون) بالخطاب لمناسبة قوله (منكم) كما قرأ

الجمهور (تعلمون) بالخطاب لذلك ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب (يعلمون) على الغيبة لرجوع الضمير إلى (من يفعل)

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهلوا من شريعته حتى لم يتبعوا منها إلا ماوافق أهواءهم ولا يعارض شهورهم كالحية التي حملت كل حليف على الانتصار لمخافته المشرك ومظاهرتة إياه على قومه الذين نجمه بهم رابطة الدين والنسب (فلا يخفف عنهم العذاب) لأن علته ذاتية فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم (ولا هم ينصرون) بشقاعة شافع أو ولاية ولي من دون الله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) وأنى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم بأحاطة الخطايا بهم من كل جانب ، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة ، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهي ؟ فمن الجهل إيهالهم الأمر والنهي ، ونقصهم ميثاق الله تعالى في أهم ما واقعهم به ، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)

ومن ساحت الالفاظ في قوله (وهو محرم عليكم) أن الضمير للشأن عند المفسر والجاهل . وقال الاستاذ الامام : إن اليهود في كلام العرب أن الجملة التي تقضي الحال فيها بتقديم الاسم وتأخر الفعل أو ما يشق منه لا بد أن تصدر بضمير تعتمد عليه ولهذا شواهد في كلام البلغاء يتفق فيها ذوقهم وإن اختلف النحاة في اعرابها

(٨٧) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَرَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِقْنَا تَقْتُلُونَ (٨٨) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَأْوِيٌّ

عهد في سيرة البشر أن الامة توعظ وتنذر ، فتعظ وتندبر ، ، فاذا طال عليها الامد بعد التذير تقسو القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، وتفسق عن أمر ربها ، وتنسى ما لم تعمل به مما أُنذرت به ، أو تحرفه عن موضعه بضروب التأويل ، وزخرف القال والقال ، ولقد يكون للتأخر منها بعض العذر لجهلها بما فعل المتقدم وأخذ ما يؤثر عنه بالتسليم لكمال الثقة وحسن الظن

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في سورة الحديد بقوله (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقسست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) ولهذا كان تعالى يرسل الرسل بعضهم في إثر بعض حتى لا يطول أمد الانذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التاريخ شعباً جاءت فيه الرسل ترى كشعب اسرائيل ، لذلك كانوا بمعزل عن صحة العذر بطول الامد على الانذار . وفي ناحية عما يرجى قبوله من التعلل والاعتذار ، لهذا قال تعالى بعد كل ما تقدم

(ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينامن بعده بالرسل) فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون بأمرهم وينهون كأنه يقول : اعلموا يا بني اسرائيل أنه إن كان لطول الامد على النبوة وبعد العهد بالرسل يد في تغيير الاوضاع ونسيان الشرائع ، وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين ، فان ذلك لا يتناولكم ، فان الرسل قد جاءكم تترى ثم كان من أمركم معهم ما كان ذكر رسل بني اسرائيل بالاجمال لبيان ما ذكر ، ثم خص بالذكر المسيح عليه

السلام فقال (وآتينا عيسى بن مريم البيئات وأيدناه بروح القدس) فأما البيئات فهي ما يتبين به الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الاستاذ الامام : المراد بها مادعا اليه من أحكام التوراة . وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم ، وهو هو المراد بقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) الآية . ويطلق عليه روح القدس لان التعليم الذي يكون به مقدس أو لانه يقدس النفوس كما يطلق عليه « الروح الامين » لان النبي الموحى إليه يكون على بينة من ربه فيه

يأمن معها التليس فيما يلقي إليه ، قال تعالى في القرآن (نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين)

(ثم قال الاستاذ) : ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملك المسى بجبريل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى وهو على حد قولهم « حاتم الجود » وذكر بعضهم وجها آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة بمعنى إعادته من الشيطان أن يكون له حظ فيه ، أو لأنه أنزل عليه الانجيل بالتعاليم التي تقديس النفوس ، بل قال بعضهم إن روح القدس هو الانجيل ، والمراد من الكل واحد وهو أن الله تعالى أرسل اليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد موسى وأعطاه مالم يعط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح ، وزكاه النفس ، ومكلم الاخلاق ، ونسخ بعض الاحكام ، وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقيه الذين لم يؤثروا من المواهب مثلما أوتي

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني اسرائيل ؟ كان حظهم منهم ما أفاده الاستفهام التوبيخي في قوله ﴿ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ﴾ فاتبعت الهوى وأطعتم الشهوات ، وعصيتهم الرسل واحتسبتم عليهم أن أنذروكم ودعواكم إلى أحكام كتابكم ﴿ ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ كان المصود في الخطاب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم يوبخون عليها ، ولكن طواها في الخطاب وأدججها في الاستفهام لتفاجي النفوس بقوة التشنيع والتقييح ، وتبرز لها في ثوب الانكار والتوبيخ ، وفي ذلك الايماء إلى أن هذه المعاملة السوءى مما لا ينبغي خبرها ، ولا تقيح عن الافكار صورها ، فلا ينبغي الالماع اليها ، إلا في سياق تقيح مجنوحها ، وهذا من إيماز القرآن ، الذي لا يعرج إليه فكر الانسان ، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الغليظة وتمثيلها لسماع حتى يمثلها في الخيال ، وإن مرت عليها القرون والاحوال ، لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغونها ، وأن مثل هذا التعبير ليمثل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٨ » . « الجزء الاول »

تلك الصورة المشوهة لان الالفاظ اذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم وبصوره بالصورة اللاحقة به ، فيكون له من التأثير مايناسبه ،

قتلوا من الانبياء المرسلين ذكرى ياوحى عليها السلام ، ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مئة وخمسين نبياً ، فان صح هذا فلراد بولئك الانبياء من كانت نبوتهم محصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة ، ودليلها محصوراً في الانباء ببعض المفييات وكان هذا الفريق منتشرأ في أسباط بني اسرائيل وكثيراً بكرتهم

وفي هذه الآية حجتان لنبى ﷺ — حجة على بني اسرائيل وحجة على الذين يعجبون لعلم إيمانهم به واجابتهم دعوته ، ويان أن المجاهدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شنتهم ، وناسب بعد هذا أن يذكر ماكانوا يعتدرون به عن الايمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال ﴿ وقالوا قلوبنا غلف ﴾ الغلف بضم وسكون وبضمين جمع أغلف ، وهو مايحيط به غلاف يمنع أن يصيبه شيء . والمراد أننا لانقل قولك ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)

وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ أي أن قلوبهم ليست غلفاً لاتفهم الحق بطعها ، وإنما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لاهواءهم ، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ، فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى باجابة دعوة خاتم النبيين . هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى في الاسباب والمسببات وأن الله لم يظلمهم بهذا ، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر ، والعصيان الذي يجر إلى التمادي في العصيان ، كما هي السنن في أخلاق الانسان . ولما كان ذكر اللعن معللاً بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة في أنفسهم ، وكان مما يحظر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا كافرين ، بل مؤمنين بالله وكتبه ورسله اليهم ، استدرك فقال ﴿ قليلا ما يؤمنون ﴾ وإنما القلة في الايمان

باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة ، وبالنسبة إلى اليقين في
الايان ، وتحكيمه في الفكر والوجدان

وقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة وكما تعطيه ظواهر الالفاظ ،
ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلاً ، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها ، فلم يكن لها
سلطان على قلوبهم ، ولم تسكن هي الحركة لارادتهم في أعمالهم ، وإنما كان يجرها
الموى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة ، فالايان إنما كان عندهم قولاً باللسان ،
ورسماً يلوح في الخيال ، تكذبه الاعمال ، وتطمسه السجايا الزاسخة والخلال ،
وهذا هو الايمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى . ومن العجب أن ترى آيات القرآن
تبطله بالحجج القيمة ، والاساليب المؤثرة ، وأهل القرآن عن ذلك غافلون ،
قتيلا ما يعتبرون ويتذكرون .

ومن سباحث اللفظ في الآية أن كثيراً من المفسرين يزعمون أن «ما» زائدة
وما هي بزائدة وفاقا لابن جرير الطبري ، وجلّ القرآن أن يكون فيه كلم زائدة
وإنما تأتي « ما » هذه لاقادة العموم تارة ولتفخيم الشيء تارة ، ويقول ابن جرير
إنما يؤتي بها في مثل هذا المقام كبنداً كلام جديد يفيد العموم كأنه قال : فأيماناً
قليلاً ذلك الذي يؤمنون به : وأما اتى لتفخيم الشيء فكقوله تعالى (فبما رحمة من
الله لنت لهم) أي فبسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الله بها لنت لهم على ما لقيت
منهم ، وقد بين تعالى هذه الرحمة بقوله في وصفه ﷺ (بالؤمنين رؤوف رحيم)
وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

هذا ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير قوله تعالى (قتيلا ما يؤمنون) وهناك
وجه آخر أورده ابن جرير في تفسيره وهو أنه لا يؤمن بالنبي وما جاء به إلا قليل
منهم . والاستدراك على هذا الوجه أظهر فانه لما بين أن كفرهم المستقر ، وعصيانهم
المستمر ، كانا سببا في لعنهم وإبسادهم ، كان للوهم أن يذهب إلى أنهم قوم قد
سجل عليهم الشقاء وعهم حتى لا معلم في إيمان أحد منهم ، فجاء قوله تعالى (قتيلا
ما يؤمنون) يبين ان هذا الوهم لا يصح أن ينطلق على إطلاقه ، وأن تأثير ما ذكر
في مجموع الشعب لم يستغرق أفراد استغراقاً وإنما غمر الا كثرين ، ويرجى أن

ينجوا منه النفر القليل، وكذلك كان . أقول وفيه من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحق مالا يعهد في كلام الناس

(٨٩) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَّوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٩٠) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩١) وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْحِيدٌ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

قال الاستاذ الامام : إن قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم كتاب ﴾ الخ متصل بقوله قبله ﴿ قليلا ما يؤمنون ﴾ والمعنى أن إيمانهم كان قليلا حال كونهم كانوا ينتظرون نبيا وكتابا مصدقا لما معهم وكانوا يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلا ، أو أقل بعد ما جاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كفروا ؟ فالجمله حالية : ويصح أيضا هذا الاتصال الذي ذكره على الوجه الثاني في تفسير ﴿ قليلا ما يؤمنون ﴾ والكتاب هنا القرآن نكره للتفخيم وقوله ﴿ مصدق لما معهم ﴾ معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، والاستفتاح في قوله ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ معناه طلب الفتح وهو الفصل في الشيء . والحكم يستعمل بمعنى النصر لانه فصل بين المتحاربين ، وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر كتابه التوحيد الذي نحن عليه ونمخذل الوثنية التي تتحلونها ويبتلها ، فيكون مؤيدا لدين موسى

(أقول) روى محمد بن اسحاق عن أشياخ من الانصار أن هذا نزل فيهم وفي يهود المدينة ، قالوا كنا قد علمناهم قهر أدهر آفي الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن تتبعه قد أغل زمانه قتلكم معه قتل عاد وإرم الخ وروى الضحاك عن ابن عباس في تفسير (يستفتحون) : يستنصرون يقولون نحن نعين محمد أعليهم الخ وتتمته في تفسير العماد ابن كثير . وشذ بعضهم كالغوي في تفسيره فقال إنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمرا أو دهمهم عدو : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة والانجيل - فكانوا ينصرون . وفيه روايات ضعيفة عن ابن عباس لم يخرج ابن كثير على شيء منها ولعله لأنها على ضعف روايتها ومخالفتها للروايات المعقولة شاذة المعنى يجعل الاستفتاح دعاء شخص النبي ﷺ وفي بعض الروايات بحقه وهذا غير مشروع ولا حق لأن الله فيدعى به كما قال الامام أبو حنيفة وغيره . وكذلك فعل ابن جرير لم يذكر شيئا من روايات الدعاء بحقه والاستنصار بشخصه بل ذكر عدة روايات في أنهم كانوا يدعون الله بأن يعينه ليقول المشركين وفي بعضها أنهم كانوا يرجون أن يكون منهم . والكلام هنا في محبي الكتاب لا في محبي الرسول ﷺ الذي يأتي ذكر محبيه قريبا ، على أنهما متلازمان ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ أعاد فلما جاءهم وهي عين الاولى لطول الفصل ووصل به الجواب وهو « كفروا به » ذلك انه راعاهم كونه بعث في العرب فحسدوه فحلمهم الحسد على الكفر به جحوداً وبغياً فسجأت عليهم اللعنة التي أصابتهم بكفرهم الاول بأن الكفر صار وصفا لازما لهم ولذلك قال ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ ولم يقل عليهم لأن المظهر أبلغ وأعم وأشمل ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله ﴿ بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ﴾ أي بثس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصداقاً لما معهم كما كانوا ينتظرون . شري الشيء . واشترأه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء . وبمعنى ابتاعه لأن الحرف يدل على المعاوضة . وقد ذهب جمهور المفسرين الى أن اشتروا هنا بمعنى باعوا أي أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيا وحسداً للني ، وجبا في الرئاسة واعتزازاً

٣٨٢ الغضب المكرر على اليهود وعذابهم على الكفر بمحمد (التفسير: ج ١)

بالجنسية ، وبما كان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها ، فهذا كله يعد نمنا لا أنفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع . وذکر ابن جرير وجها آخر وهو ان اشترؤا هنا بمعنى ابتاعوا أي أنهم جعلوا أنفسهم نمنا للكفر الذي ذكرت علته آنفا . وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الاول أنهم قد أنقذوا أنفسهم بذلك الكفر ، أي أنهم يزعمون ذلك ويدعون في الظاهر ، وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ما جاءهم هو الحق الذي كانوا ينتظرون ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ولكنهم يكتُمون

وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى ﴿ بئنا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ﴾ فهو تعليل لكفرهم لا لشرائهم أي كفروا به لحض البغي الذي أثاره الحسد كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته ، وأي بغي أقبح من بغي من يريد أن يحجر على فضل الله ويقيده رحمة فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل اسماعيل كما جعله في آل أخيه اسحاق ؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) بالتخفيف من الانزال والباقون بالتشديد من التنزيل وأما قوله ﴿ فبادوا بغضب على غضب ﴾ فهو الغضب الذي استجوبوه حديثا بالكفر بالنبي ﷺ فوق ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل باعنات موسى عليه السلام والكفر به ، وقد ذكر في قوله (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبآوا بغضب من الله) ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال ﴿ وللكافرين عذاب مهين ﴾ أي مقرون بالاهانة والاذلال ، وبذلك صار بمعنى الآية السابقة فكان الجزاء واحد تكرر بتكرر الذنب . وقال (وللكافرين) ولم يقل (ولهم) لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف الذي سجله عليهم كاتقدم آنفا وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وقد تقدم أن ذنوب الامم تنبها عقوبتها في الدنيا لانها أرطبيعي لها ، وانما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين . وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة الى الافراد فان عذاب كل شخص انما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله ، وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه

اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الايمان به بأن قلوبهم غلف

لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الايمان ، وما استحقوه عليه من الغضب وافوان . ثم ذكر اعتذاراً آخر لهم مقرونا بالرد والابطال ، وإقامة الحجة عليهم به فقال ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ﴾ صيغة الدعوة تشعر بوجوب الايمان بما أنزل الله تعالى لأنه هو الذي أنزله لالأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : آمنوا بما أنزل على محمد . فان ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الايمان به فان الوحي هو المقصود بالذات والانبياء إنما هم مبلغون ، فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لا بد أن يكون منزلاً على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . فايراد الدعوة بما ذكر من الاطلاق مع إيراد الجواب مقيداً بـ (نؤمن بما أنزل علينا) يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم انما يدعون هذا الايمان بالسنتهم ﴿ ويكفرون بما وراءه ﴾ من مدلول ولازم لا ينفك عنه كالبشارة برسول من بني إخوانهم أي ولد اسماعيل ، وكون ما ثبت به نبوة محمد بمساواته لما ثبتت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال إنهم يكفرون بما وراء المنزل اليهم ﴿ وهو الحق ﴾ أي والحال أنه الحق الثابت في نفسه بالدليل حال كونه ﴿ مصدقاً لما معهم ﴾ فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اقرفوا من فحش المخالفة لما أنزل اليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل اليهم وما أنزل على محمد ﷺ ، ولذلك قال ﴿ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ﴾ بما أنزل اليكم وليس فيه الامر بقتل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم .

ومن مباحث اللفظ أو البلاغة أنه جاء بالجملة الحالية في بيان كون ما كفروا به هو الحق لان الجملة الحالية تدل على تقدم ثبوت مضمونها على حدوث ما جعلت قيداً له ، وما كفروا به كذلك هو الحق من قبل كفرهم . وهذا المعنى للجملة الحالية

هو ما حققه الامام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ، ولم يشر اليه شيخنا هنا لانه لم يكن عند تفسير هذه الآيات قد قرأ دلائل الإعجاز ، وقوله (مصدقا لما معهم) حال مفردة مؤكدة والأصل فيها المقارنة لما هي قيد له ، وهو يتضمن إثبات كفرهم بالتوراة بالنسبة لكفرهم بالقرآن المصدق لما ولو فيما صدقها فيه والكفر ببعضه كالكفر به كله كما تقدم بيانه قريبا . ومن مباحث اللفظ أيضا وضع المضارع (تقتلون) موضع الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في مثل هذا التعبير من إرادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التزجيع ، واغراقا في التشنيع ، ولما كانت هذه الصفة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التزجيل كانوا لا يزالون يقتربون هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العهد أنبياء الا من يكتهم ويحتج عليهم - وصلها بقوله (من قبل) دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله (فلم) واقعة في جواب شرط دل عليه ما بعده

وقد سبق القول غير مرة بان خطاب الخلف باسناد ما كان من سلفهم اليهم مقصود لبيان وحدة الامة وتكافلها وكونها في الاخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص الواحد وبيان أن ما تبلى به الامم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الاخلاق الغالبة عليها والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلك الاخلاق فما جرى من بني اسرائيل من المنكرات لم يكن من قذافات المصادفة ، وإنما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها الاولين ، إما بالعمل وإما بالاقرار وترك الانكار . ولو أنكر المجموع ما كان من بعض الافراد لما تقافم الامر ، ولما تمادى واستمر . فالحجة تقوم على الحاضرين بأن الفارين قتلوا الانبياء فأقربهم من كان معهم لم يعدوا ذلك خروجا من الدين ولا رفضا للشرعية ، وتبعهم من بعدهم على ذلك ، وفاعل الكفر ومجهزه واحد ، وقد سبق تقرير هذا غير مرة

(٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَنَعَيْنَا . وَأَشْرَبُونَا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ . قُلْ بِنَسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٤) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ دِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٥) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٦) وَاتَّجَدْتُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَإِذْ أَخَذَهُمْ لَوِيعٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى (واذا وعدنا موسى أربعين ليلة) ثم أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر . أما اختلاف العبارة والأسلوب فظاهر وأما السياق فقد كان أولا في تعداد النعم على بني اسرائيل وبيان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهناك يقول ان النعم التي أسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم إلا اتخاذ عجل تعبدونه من دونه . وهنا يقول ان الآيات البينات على النبوة والوحدانية ، لم تزدكم إلا إغالا في الشرك وانعماكا في الوثنية ، فكيف تعتذرون عن الايمان بمحمد بانكم لا تؤمنون إلا بما أنزل اليكم وهذا شأنكم فيه ؟ ومجموع الآيتين ينبي . بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطعم في هداية أكثرهم من جهة الوجدان ، ولا من ناحية العقل والجنان . وهذه البينات التي ذكرها هنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم . ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ قالوا : قلوبنا غلف : وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم خاصة . وقد علم من هذه

الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعوائهم وأنه لا عذر لهم في ترك الإيمان قال ﴿ وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ أي من بعد هذا المحيي لا من بعد موسى والمراد أنه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد بلوغ الدعوة ، وقياس الحجة ، ولذلك قال ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ وأي ظلم أعظم من الشرك بالله تعالى ؟ ولا تغفل عن الإيجاز في قوله (من بعد) وحذف مفعول (اتخذتم) أي اتخذوه إلهاً

ثم ذكرهم هنا أيضاً بأحد الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت ، وقد قال هناك (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه) وقال هنا (خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم في هذه بالذهاب والطاعة . وقلنا في تفسير (واذكروا) ان المراد الحث به على العمل فإعبارتان تتلاقيان في المعنى والمراد . وفي اختلاف النظم والاسلوب حجة على الذين توهموا ان إعجاز القرآن في البلاغة إنما هو في السبق إلى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكل الوجوه الممكنة في نظم الكلمات العربية . رأى هؤلاء ان المعنى الذي يفيد علماً بشيء ما له كلمات في اللغة تؤديه بوجوه من النظم وان الكلمات والوجوه محدودة فمن سبق إلى أيها أداء وأبلغها تأثيراً كان كالسابق إلى انتقاء أكرم جوهرة من طائفة من الجواهر أمامه أو إلى أنفس عقد وأحسنه نظماً من عقود عرضت عليه . مثال ذلك قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) قال علماء هذا الشأن انه يتألف من هذه الكلمات عشرة ضروب من النظم بالتقديم والتأخير ما من ضرب منها الا وهو مستقد بالخطأ أو إيهام خلاف المراد أو الخطأ في الاعراب الانظم الآية فهو الذي يؤدي المعنى على أكل الوجوه ولا يتأني نظم آخر يؤدي مؤداه . وزعم بعض الناس ان هذا الإعجاز ليس إلهياً لو أخذ ما قالوه مسلماً على إطلاقه لكان لنا أن نقول انه ليس في قدرة أحد من البشر أن يأتي بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات التي تدخل في تأدية المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الاساليب الممكنة في ترتيب تلك الكلمات وتأليفها فيختار الاحسن الابلغ منها . واذا لم يكن هذا في قدرة

البشر كما هو ظاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعبادة من الله تعالى . على اننا لا نسلم بما قاله على إطلاقه فانه لا يتجه الا في العاطف معينة كألفاظ آية (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) الخ وإذا نظرنا الى المعاني لا سيما الكلية نراها تمجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف الفاظه . وأما الآن معنى الآية التي نفسرها وهو ان الله أخذ العهد على بني اسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة اذ كان الجبل مرفوعاً فوقهم بصفة لم يعبدوها حتى ظنوا انه يريد أن يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا أن تقضوا هذا الميثاق وتركوا العدل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من حليهم بأيديهم عن حب متمكن من النفس ، وغالب على العقل والحس ، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد الامر بحفظه والعمل به رجاء التقوى ، وكآية الاعراف (وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) وتقدمت الاشارة اليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي اليه البلاغة في سياق آخر فقال ﴿ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ ثم التفت عن خطاب الحاضرين الى الحكاية عن القابرين فقال ﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾ أي أنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه نعتنا وتأولوا وليس المراد أنهم نطقوا بهاتين الكلمتين (سمعنا وعصينا) بل المراد أنهم بمثابة من قال ذلك ومثل هذا التجوز معروف في عهد العرب وفي هذا العهد - يعبرون عن حال الاسنان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى حكى مثل ذلك عن الحيوانات والطيور وعن الجمادات أيضاً وهو أسلوب أظن أنه يوجد في كل لغة أو في اللغات الراقية فقط . ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال ﴿ وأشربرا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات يمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن . وأشراب النبيء الشيء مخالطته إياه وامتزاجه به ،

يقال يياض مشرب بحمرة ، أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسري في قلب المحب وعمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في لسانه . وقد قدر الا كثرون هنا مضافا محذوقا فقالوا المراد «حب العجل» وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشرب هنا حقيقته وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه في اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى (في قلوبهم) والشراب الحقيقي لا يكون في القلب . والشراب غير الاشراب . وبعض المفسرين مزاعم وقصص في العجل لا يدل عليها وحى منزل ، ولا تاريخ صحيح ينقل ، والباء في قوله (بكفرهم) للسببية أي سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الابناء عن الآباء .

وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والاسلوب المحافنين لأسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالذي صلى الله عليه وآله وسلم ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشرية لا بيطالبهم الله بالايمان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطبا للنبي عليه السلام ﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أي إن صح زعمكم أنكم مؤمنون بشرية - والايمان الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الارادة - فبئسما يأمركم به ذلك الايمان من الاعمال التي منها عباة العجل وقتل الانبياء وتقض الميثاق . اكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه ، بدليل الاعمال التي يستحيل أن تكون أثرآ له . ولا ينسى القاري . ما تقدم من ربط الايمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية هذه حجة عليهم بطبيعة الايمان وأثره في عمل المؤمن . وتليها حجة أخرى

تتعلق بفائدة الايمان وشوبته في الحياة الأخرى وهي قوله عز وجل : ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ المراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها لان حال الانسان فيها لا يخلو من أحد الامرين - المثوبة بالنعيم المقيم ، والعقوبة بالعذاب الاليم ، واستغنى

عن التصريح بالنعيم أو الثواب بقوله (لكم) فإنه يشعر بالحنوف . وإنما أوجز هنا في خطاب اليهود لأنه يحكي عن شيء يعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد بقوله (خالصة من دون الناس) والخالصة هي السالمة من الشوائب .

(قال الاستاذ الامام) فسر مفسرنا (الجلال) الخالصة بالخاصة وقالوا أنه استعمال لم يعمد في الكلام الفصيح ، والتخصيص مفهوم من قوله (من دون الناس) . يقول إن سمعت دعواكم وصدق قولكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وأنكم شعب الله المختار فلن تمسك النار إلا أياماً معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه فتسبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم ، الذي لا منازع لكم فيه ولا مزاحم ، وإن لم تمنوا الموت فما أنتم بصادقين ، إذ لا يعقل أن يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء ، عليها . والتمني هو ارتياح النفس وتشوقها إلى الشيء تودده وتحب المصير اليه وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال والطلب ، وهو غير معروف عن غيره من العرب ، ولعله فسر به باللازم فإن من تمنى شيئاً طلبه بالقول أو الفعل أو بهما . وقد روي عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمنى الموت عند القتال وبعد القتال بعبرون بألسنتهم عما في نفوسهم ، وما هو إلا صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة (أقول) تفسير التمني بلازمة القول كما قل عن ابن عباس أو العملي كالتعرض للقتل

في سبيل الإيمان كما قل عن غيره يدفع إيراد من يقول : إذا كان المراد بالتمني تمنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية (ولن يتموه) وقد ظهر صدقها على الوجه الأول فلم يتمن أحد من المخاطبين الموت ، وقد ورد أنهم لو تمنوا الموت لما تواروا بالبخاري : وما قاله الاستاذ الامام في تفسير التمني بحقيقته يدفع كل إيراد فقد قال إن الكلام حجة على مدعي الإيمان واستحقاق ما أعد الله لأهله في الآخرة فتعهم في أنفسهم بأنهم إما صادقون في دعواهم وذلك إذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول إلى الدار الآخرة ويبدلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح إذا كان حفظ الحق يقتضي بذلك ، وإما كاذبون فيها وذلك إذا كانوا شديدي الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الحجة

الالزامية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الآية عامة فهي واردة في سياق الاحتجاج على اليهود ويجب على المسلمين أن يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين في الايمان والقيام بحقوقه لان الله أنزلها لذلك

لو كان المراد بقوله ﴿ ولن يتسنوه أبداً ﴾ أنهم لن يقولوا . ياليتنا نموت : أو كلمة هذا معناها لكان الاحتجاج عليهم إنما هو بالتعجيز عن لفظ يحركون به السنهم ولكن ذلك من الخوارق الكونية ولما صح تعليل نفي التمني بقوله ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ فان هذا التعليل صريح بان المانع لهم من تمني الموت هو أنهم يعرفون من أنفسهم أنهم عاصون مقترفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لا أن ألسنتهم عاجزة عن النطق بكلمة تدل على تمني الموت وان كذباً ، وكثيراً ما كانوا يكذبون ، وقد أسند الفعل إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاوُل بها ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص باعتبار أنه عامل مطلقاً . وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ ليبين أنهم ظالمون في حكمهم بان الدار الآخرة خالصة لهم وان غيرهم من الشعوب محروم منها وأن كل من كان مثلهم مفتاناً على الله تعالى فهو ظالم مثلهم

ثم بين حقيقة حالهم في الاخلاذ الى الارض ، والفناء في حب البقاء ، وانهم ليسوا على بينة مما يدعون ، ولا ثقة لهم بانفسهم فيما يزعمون ، فقال ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ كذلك كانوا وكذلك هم الآن والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وان كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويشاغبهونه ويحاحدونه معتزِينَ بشعبهم ، مغترين بكتائبهم ، بل ذهب بعض المفسرين الى أن المراد علماءهم فقط . ونكر الحياة للتحقير كأنه يقول أنهم شديداً الحرص على الحياة وان كانت في يؤس وشقاء . ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمني طول البقاء في الدنيا لانهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ أي إنهم أحرص الناس من جميع الناس حتى

من الذين أشركوا، ثم بين مثالا من هذا الحرص مستأنفاً فقال ﴿يود أحدكم لو يعمر ألف سنة﴾ أي يتمنى لو يعمره الله وبيته ألف سنة، أو أكثر فإن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فيعبر به عن المبالغة في الكثرة لانه يعرف من نفسه أنه يخاف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنقصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها. قال تعالى ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر﴾ أي وما نصيره الطويل بمزحزحه أي منحيه ومبعده عن العذاب المعد له ولا مثاله فانه ميت معها طال عمره وكل ماله حد فهو منته اليه ﴿والله بصير بما يعملون﴾ لا تخفى عليه خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعلوا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته، ولا ينجيهم من عقوبته، فإن المرجع اليه، والامر كله بيديه ومن مباحث اللفظ أن الضمير في قوله (وما هو) مبهم يفسره ما بعده كما اختاره الاستاذ الامام وأكثر المفسرين على أن ما حجازية والضمير العائد على (أحدم) اسمها ومزحزحه خبرها والباء زائدة في الاعراب و (أن يعمر) فاعل مزحزحه

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ إِلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٩) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (١٠٠) أَوْ كَلَّمَآ سَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

الكلام متصل بما قبله من ذكر تميلات اليهود واعتذارهم عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من البينات والهدى - زعموا أنهم مؤمنون بكتاب لا حاجة لهم بهداية في غيره، فاحتج عليهم بما ينقض دعواهم، وزعموا أنهم ناجون في الآخرة على كل حال لانهم شعب الله وأبناؤه فابطل زعمهم، ثم

ذكر لهم تعة أخرى أغرب مما سبقها ، وفندها كما فند ما قبلها ، وهي أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدوم فلا يؤمنون احم بوحى يحمي . هو به . وقد جاء فى أسباب النزول روايات عنهم فى ذلك منها أن عبد الله بن سوريا من علمائهم سأل النبي عليه السلام عن الملك الذي ينزل عليين : بالوحي فقال هو جبريل فرغم أنه عدو اليهود ذكر من عداوته أنه أنذرهم خراب سجون بيت المقدس فكان . ومنها أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دخل مدراسهم له فذكر جبريل فقالوا : ذاك عدونا ، بطلم محمدآ على أسرارنا ، وانه صاحب كل خسف وعذاب ، وميكائيل صاحب الخصب والسلم : الخ وهذا القول هراء وخطله بين ، وانما عني القرآن بذكره وردة لانه مؤذن بتستهم وعنادهم ، وشاهد على فساد تصورهم وعدم تدبرهم ، ليعلم الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب فيه أنه لا قيمة لأقوالهم ، ولا اعتداد بمرائهم وجدالمهم

قال تعالى ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله ﴾ أي قل لهم أيها الرسول حكاية عن الله تعالى : من كان عدواً لجبريل فان شأن جبريل كذا - فهو اذاً عدو لوحي الله الذي يشمل التوراة وغيرها ولهداية الله تعالى لخلقهم وبشره للمؤمنين على ما يأتي فى بيان ذلك . قال شيخنا فى تقييد تنزيله باذن الله : واذا كان يناجي روحك ويخاطب قلبك باذن الله لا اقتياتاً من نفسه فعداوته لا يصح أن تصد عن الايمان بك ، وليس للعاقل أن يتخذها تعة ويتنحلها عن ذراً ، فان القرآن من عند الله لا من عنده . فقلوه (باذن الله) حجة أولى عليهم ثم قال ﴿ مصداقاً لما بين يديه ﴾ أي حال كونه موافقاً للكتب التي تقدمته فى الاصول التي تدعو اليها من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح ومطابقاً لما فيها من البشارات بالنبي الذي يحمي من أبناء اسماعيل ، كأنه يقول فآمنوا به لهذه المطابقة والمواقة لا لأن جبريل واسطة فى تبليغه وتنزيله وهذه حجة ثانية ثم عززها بثالثة وهي قوله ﴿ وهدى ﴾ أي نزله هادياً من الضلالات والبدع التي طرأت على الاديان ، فألقت أهلها فى حضيض الهوان ، والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه ، وتنقذه من ضلال هو فيه ، لان الواسطة فى مجيئها كان عدواً له من

قبل، فان هذا الرفض من عمل الغبي الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته وإنما يعرفه
 المؤمن كان سبباً في حصوله : ثم أيد الحجج الثلاث برابعة فقال ﴿ وبشرى للمؤمنين ﴾
 الإلهي اذا كنتم تعادون جبريل لانه أنذر بخراب بيت المقدس فهو انما أنذر المفسدين،
 بوقد أنزل هذا القرآن علي بشرى للمؤمنين فما لكم أن تتركوا هذه البشرى إن
 كنتم من أهل الايمان ، لان الذي نزل بها قد نزل باتذار أهل الفساد والطغيان
 ومن مباحث اللفظ في الآية أن جبريل اسم أعجمي مركب من « جبر » ومعناه
 بالعبرانية أو السريانية القوة ومن « إيل » ومعناه الاله أي قوة الله وقيل معناه
 عبد الله . وفيه ١٣ لغة منها ثمان لغات قري . بين أربع في المشهورات : جبرئيل
 كلسبيل قرأ بها حمزة والكسائي وجبريل بفتح الراء وحذف الهجزة قرأ بها ابن كثير
 والحسن وابن محيصن وجبرئيل كجحمرش قرأ بها عاصم برواية أبي بكر ، وجبريل
 كقنديل قرأ بها الباقون . وأربع في الشواذ جبرال وجبرائيل وجبرئل وجبرين .
 ومنها أن قوله (نزل على قلبك) ورد على طريق الالتفات عن التكلم إلى الخطاب
 إذ كان مقتضى السياق أن يقول (نزل على قلبي) وقد قالوا في نكته إنها حكاية
 ما خاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السليم إلا مستكراً صيغة التكلم
 في هذا المقام ، والعلة في ذلك لاتبعد عن الافهام ، ومنها أن الضمير المنصوب
 البارز في (نزل) للقرآن وهو لم يذكر فيما قبلها وإنما عينته قرينة الحال ، وذلك
 يدل على غزامة شأنه ، كأنه لشهرته قد استغني عن ذكره (قاله البيضاوي)

أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح
 أن تكون مانعة من الايمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التي طويت فيها الحجج
 ثم بين في آية أخرى حقيقة حالهم في هذه العداوة فقال ﴿ من كان عدواً لله ﴾
 بكفره بما ينزله من الهداية ﴿ وملائكته ﴾ برفض الحق والخبر الذي فطر واعليمو كراهة
 القيام بما يعهد به اليهم ربه عز وجل ، لأنهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
 ما يؤمرون) ﴿ ورسله ﴾ بتكذيب بعض وقتل بعض ﴿ وجبريل وميكال ﴾ بأن
 الاول ينزل بالآيات والنسدر ، ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لأن

فطرتهما واحدة وحقيقتهما واحدة من مقتضا وعاداهما في أحدهما فقد عاداهما في الآخر (فإن الله عدو للكافرين) أي من عادى الله وعادى هؤلاء المقرين من الله الذين جعلهم رحمة خلقه فإن الله عدو له لأنه كافر بالله ومعاد له والله عدو للكافرين أي يعاملهم معاملة الأعداء للأعداء، وهم الظالمون لأنفسهم إذ دعاهم فلم يقبلوا أن يكونوا مع الأولياء (ميكال) بوزن ميعاد قراءة أبي عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص، وقرأ نافع ميكال وحمزة والكسائي وابن عامر ميكائيل. وفي الشواذ ميكثل وميكئيل وميكائيل

(قال الاستاذ الامام) هذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاؤا بها وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الامر فأراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع، وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثله وينقله ويدعوا اليه، فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه. ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الالهية لان الغرض من الجميع واحد. ومعاداة محمد ﷺ كمعاداة سائر رسل الله لان وظيفتهم واحدة. فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل من ذكر وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها.

وفي قوله تعالى (الكافرين) ضع للنظر في موضع المضمر لبيان أن سبب عداوته تعالى لهم هو الكفر فإن الله لا يعادي قوما لذواتهم ولا لأنسابهم، وإنما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو

(أقول) وقد تقدم غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من الكفرة الفجرة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قصت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يعمله الإنسان في ظاهره أو في نفسه وضيمره أثرًا في نفس العامل يزيكها أو يندسيها وسعادة الإنسان في الآخرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه. ولذلك قال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده، وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج إلى آية أخرى تبينه وتشهد له، فإن ما كان بينًا في نفسه أولى بالقبول مما

يحتاج في بيانه إلى غيره ، فقال ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ﴾ وقد تقدم أن الوحي من الله للنبي بسمى تنزيلاً وانزالاً ونزولاً لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزولاً حسيّاً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض .

قال هذا شيخنا : وعلو الله تعالى على خلقه حقيقة أثبتنا لنفسه في كتابه ، ولا حاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبية على مرتبة المخلوقين هرباً من استزائها الحصر والتحبز في جهة واحدة ، فإن التنزيه القطعي يطل الأزوم . ومسألة الجهات نسبية لاحتمالية ، وإذا كان الرب تعالى باثناً من خلقه وهو من ورائهم محيط فهم أينما كانوا لا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم وإذا كان الملائكة (يخافون ربهم من فوقهم) فماذا يقال فيمن دونهم ؟ وتوجه البشر إلى ربهم في جهة العلو وقيل السماء فطري معروف في جميع أهل الملل ، فهو فوق الخلق في جهته وفوق العباد أينما كانوا من أرض أو سماء ، وهناك مقام الإطلاق الذي لا يقيد بقيد ولا يحصر في حيز ، وإنما الحيز والحصر من الأمور الدسبية والاعتبارية في داخل دائرة الخلق . وصح في الحديث أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله في السموات عراهم بما أشير إليه في قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير) وشيخنا على دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثراً بمذهب الأشعرية . وأما كون آيات القرآن بينات فهي أنها باعجازها البشر وبقرن المسائل الاعتقادية فيها ببراهينها ، والأحكام الادبية والعملية بوجوه منافعها ، لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع ، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره ﴿ وما يكفر بها إلا الفاسقون ﴾ الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لا اعتقادهم أن فطرته ناقصة لا استعداد فيها لأدراكه بذاته على شدة ظهوره ، وإنما يطلبونه من كلام مقلديهم — وكذا الذين ظن لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسداً لمن ظن اخفق على يديه وعناداً له .

بعد هذا كله بين الله تعالى شأنيين من شئون أهل الكتاب وهما أنه لا ثقة بهم

في شيء: لما عرف عنهم من نقض الهود وأنه لا رجاء في إيمان أكثرهم لأن الصلاة قد ملكت عليهم أمرهم إلا قليلا منهم، فإن كان ما تقدم من الأعمال والأقوال قد صدر عن بعضهم — وإن كان نقض الهود قد وقع في كل زمن من فريق منهم دون فريق — فلا يتوهم أحد أن أولئك هم الأقلون، كلا بل هم الأكثرون، ولذلك قال ﴿أولئك عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم﴾ هزة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف أي أكفروا بالآيات وقالوا ما قالوا وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟. النبذ طرح الشيء، وإلقاؤه والمراد بالهود هنا عهودهم للنبي (ص) ولما كان لفظ فريق يوم العدد القليل وكان الواقع أن الذين كانوا يرون الوفاء له (ص) قليلون، والناقضين هم الأكثرون — أضرب عنه وقال ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون﴾ فهم لا أيمان لهم لانهم لا إيمان لهم، أي لا عهود لهم. وفيه من خبر الغيب ان أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي (ص) وكذلك كان وصدق الله العظيم

(١٠١) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَرُوتَ وَمَرُوتَ، وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوْا الْمَوْبِةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مهم ﴾ تقدم معناه في تفسير الآية ٤١ والآية ٨٩ وقوله ﴿ نذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كذب الله وراء ظهورهم ﴾ يان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علة لجميع ماصدر عنهم من الشاعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاذته ، وهي أن فريقاً منهم قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا بالهداية به ، وأنه لا حاجة لهم بسواه - نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله وصفاته لان البشارات التي فيه بالنبي الذي يجي من آل اسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول ، ومصدق له بمقاله باعترافة نبوة موسى عليه السلام وصدقه فيما جاء به من الهدى والشرعة ، وتوبيخه اليهود على تحريف بعضها ونسيان بعض وترك العمل بما بقي لهم منها (قال الاستاذ الامام) ليس المراد بنذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برمته ، وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله ، وانما المراد أنهم طرحوه اجزاء منه وهو ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته وأمرهم بالايان به واتباعه ، أي فهو تشبيه لتركهم إياه وإنكاره بمن يلقى الشيء وراء ظهره حتى لا يراه فيتذكره . وترك الجزء منه كتركه كله لان ترك البعض يذهب بحزمة الوحي من النفس ويحري على ترك الباقي (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعاً) (قال) ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منها مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه ، وكل منهما قد نذ الكتاب فلم يعمل به . ولم يضر النبي ﷺ هذا الجحود من الفريق الجاحد لان دعوته قد قبلها الآخرون واهتدى بها من لا يحصى من الامتين ومن سائر الامم ، وانما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذي يزعمون أنه المنجي والمخلص لهم وحرموا من هداية خاتم النبيين ، التي هي أكمل هداية أنعم الله بها على العالمين

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب ﴿ كأنهم لا يعلمون ﴾ أي نبذوه نذ من لا يعلم أنه كتاب الله ، يريد أنهم بالغوا في تركه وإهماله ، ومن ترك شيئاً من أمر الله وهو يعلم أنه أمره ولكن طاف به طائف من الشيطان فقلب على أمره

قانه لا يلبث أن يعود ، ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي وآمر باتباعه يتأذى بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون ، وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الحال والاستقبال دون نفي الماضي

مبحث السحر وهاروت وماروت

ثم ذكر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم مجاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام وحسدًا له قد تبدلوا الكفر بالإيمان واشتروا الضلالة بالهدى ﴿ واتبعوا ما تلو الشياطين ﴾ من الانس في قصصها وأساطيرها ، أو من الجن في وسوستها أو منها جميعًا ، على حد قوله تعالى ﴿ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ﴾ ﴿ على ملك سليمان ﴾ أي ما كانت تلو على عهده وفي أيام ملكه إذ زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطلاسمات ، وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الاصنام مرضاة لسانه الوثنيات ﴿ وما كفر سليمان ﴾ وما سحر ﴿ ولكن ﴾ أولئك ﴿ الشياطين ﴾ الذين يستندون إليه ما انتحلوه من السحر ، وما تلبسوا به من الكفر ، هم الذين ﴿ كفروا - يعلمون الناس السحر ﴾ ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب الاشياء من أسبابها الظاهرة ومناهجها المشروعة

هذه الاوهام والاكاذيب على نبي الله سليمان عليه السلام مما افتجره بعض الدجالين من بني اسرائيل ووسوسوا به إلى بعض المسلمين فصدقهم في بعض مازعموه من حكايات السحر ، وكذبهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، وانك ترى دجاجة المسلمين إلى اليوم يتلون أقسامًا وعزائم ، ويخطون خطوطًا وطلاسم ، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده ، ويزعمون أنها بقي حاملها من اعتداء الجن ومرس المفاريت ، ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئًا من ذلك وكان في أيام حدائنه يصدق به ويعتقد قائلته

وقد زعم اليهود أن سليمان سحر ودُفن السحر تحت كرسيه وأنه أضاع خاتمه الذي كان به ملكه فوقع في يد آخر وجلس مجلسه للحكم الخ ما خلطوا فيه التاريخ بالدجل . وروي عنهم أن سليمان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها

نحت كرميه ثم استخرجها الناس وتناقلوها . وفي رواية أخرى أنه إنما دفن تحت كرميه كتباً أخرى في العلوم فلما استخرجت أشاع الشياطين أنها كتب سحر ، وأنشأ الدجالون بعد ذلك يتحلون ماشاؤا وينسبونه إلى تلك الكتب . ولا شك أن ما قالوه على سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب اقتراه أهل الاهواء وقد قصه الله تعالى علينا لنعبر بما اقتراه هؤلاء الناس على الانبياء ، وبترجيح فريق من خلفهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي ﷺ حتى إنهم نسبوا كتابهم الذي بشر به وراء ظهورهم

ومن البديهي أن ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون كل ما يحكى فيها عن الناس صحيحاً فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم إثبات ما يعتقد الناس منه كما أن نسبة الكفر إلى سليمان التي علمت من النفي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النفي

(قال الاستاذ الامام مامثاله) بينما غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بمجزئيات الاخبار عند الغافرين ، وإنه ليحكى من عقائد الحق والباطل ، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ، ومن عاداتهم الناعم والضار ، لأجل الموعظة والاعتبار ، فحكاية القرآن لاتعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية ، ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان التبيح . وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله (كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وكقوله (بلغ معلم الشمس) وهذا الاسلوب مألوف فانتا ترى كثيراً من كتاب العربية وكتاب الافرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطيبهم ومقالاتهم لأسباب في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يستقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية . ويقول أهل السواحل غربت الشمس أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الماء ، ولا يستقدون ذلك وإنما يعبرون به عن المرثي

جاء ذكر السحر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسى وفرعون

وذكر هنا في الكلام عن اليهود . وإذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا أن السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودق وخفي ، وقالوا سحره وسحره بمعنى خدعه وعلاه ، وقالوا عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح « إن من البيان لسحراً » والسحر بالفتح وبالتحريك الرثة وهي أصل هذه المادة والرثة في الباطن فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه الخداع وهو أن يظهر لك شيئاً غير الواقع في نفس الامر فالواقع باطن خفي ، وتأثير العيون في عشاق الحسان ، والكلام البليغ في عشاق البيان ، مما يخفى مسلكه ويدق سببه ، حتى يهسر على أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره .

وقد وصف الله السحر في القرآن بأنه تخيل يخدع الاعين فيريها ما ليس بكائن كائناً فقال (يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى) والكلام في حبال السحرة وعصيمهم وفي آية أخرى (فسحروا أعين الناس واسترهبوهم) وفي هذه الآياتي نفسرها أن السحر كان يؤخذ بالتعليم والتاريخ بشهد بهذا ، وقد كان المصريون يطلقون لقب الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعالى (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) ومجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الاكثرون فيسمون العمل بها سحراً لخفاء سببه ولطف مأخذه ، ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الانسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على اظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين وتخيل أنها تسعى

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة للمعاش أن يستعينوا بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجان وأنهم يحضرون إذا دعوا بها ويكونون مسخرين للداعي . ومثل هذا الكلام تأثير في اثاره الوهم عرف بالتجربة ، وسببه اعتقاد الواهم أن الشياطين يستجيبون لقارئته ويعطون أمره ، ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية وإنما تلك العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما يفني متعل السحر عن توجيهه وتأييد إرادته . وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب

وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه وعده بعضهم من خوارق العادات ، وفرقوا بينه وبين المعجزة ، ولم يذكروا في فروقهم أن السحر يتلقى بالتعليم ويتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعاً بخلاف المعجزة (قال الاستاد الامام) في قوله تعالى (يعلمون الناس السحر) وجهان (أحدهما) أنه متصل بقوله (ولكن الشياطين كفروا) أي إن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر (والثاني) وهو الاظهر أنه متصل بالكلام عن اليهود وأن الكلام في الشياطين قد انتهى عند القول بكفرهم . وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان مشهوراً في زمن التنزيل ولا يزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم . أي إن فريقاً من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتلو الشياطين على ملك سليمان . وههنا يقول القائل بماذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سليمان في رمية بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من كتبه التي كانت تحت كرسيه ؟ فأجاب على طريق الاستثناف البياني (يعلمون الناس السحر) الخ ، ونفي الكفر عن سليمان وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض فلم أيضاً أنهم اتبعوا الشياطين بهذه الفرية أيضاً . وإنما كان القصد إلى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من السيئات التي كانوا متلبسين بها وبضرون بها الناس خداعاً وتمويهاً وتلبساً ثم قال ﴿ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ﴾ فأجمل بهذه العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثن بها كما أجمل في ذكر تعليم السحر فلم يذكر ماهو؟ أشعوذة وتخييل ، أم خواص طبيعية ، وتأثيرات نفسية ؟ وهذا ضرب من الاعجاز في الابهاز ! انفرد به القرآن — يذكر الامر المشهور بين الناس في وقت من الاوقات لأجل الاعتبار به فينظمه في أسلوب يمكن لكل أحد أن يقبله فيه مما يكن اعتقاده لذلك الشيء في تفصيله . ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى بأساليب لا يستطيع أن ينكرها من يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه ولا يستطيع أن يردّها من يدعي أنه من خوارق العادات

والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى

بحث الانسان واشتغاله بالعلم لأنه من الامور الكسبية ، ولو بين مسائلها بالنص القاطع لجاءت مخالفة لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم يرتق العلم فيه إلى أعلى درجة ، ولكانت تلك المخالفة من أسباب الشك أو التكذيب فأننا نرى من الناس من يظن في كتب الوحي لتفسير بعض تلك الامور المجملة بما يترأى لهم وإن لم تكن نصاً ولا ظاهراً فيه ، ويزعمون أن كتاب الدين جاء مخالفاً لعلم وان كان ذلك يطلقون عليه اسم العلم ظنياً أو فرضياً

في (الملوك) قراءتان فتح اللام وكسرها فالاولى قراءة الجمهور والثانية قراءة ابن عباس والحسن وأبي الاسود والضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر ويؤيده ما قيل إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام . وقيل بل هما رجلان صاحباً وقاراً سميت فشبها بالملائكة ، وتلك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات الحمودة يقولون : هذا ملك وليس بانسان : كما يقولون فيمن كان سيداً عزيزاً . يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون اليه : هذا سلطان زمانه : جلت حكمة الله في خلقه فقد قدّ هؤلاء الآدميين من أديم واحد ، كان الناس على عهد هاروت وماروت - الذين كان يتحدث بخبرهما ولا يحدد تاريخهما - على ما نعلم اليوم لا يقصدون للفصل في شؤونهم الاهلية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السموات والوقار الالاسيين لباس أهل التقوى والصلاح ، هذا ما نشاهدهم عليه في زماننا وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم ، وقال الاستاذ الامام : لعن الله تعالى سماهما ملكين (بفتح اللام) حكاية لاعتقاد الناس فيهما وأجاز أيضاً كون إطلاق لفظ الملكين عليهما مجازاً كما قال بعض المفسرين . قال تعالى في اليهود (يعملون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل) والظاهر من العطف أن ما أنزل عليهما هو غير السحر ضم اليه لأنه من جنسه في كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتغاير الاعتبار أو النوع . وليس معنى الانزال عليهما أنه وحي من الله كوحى للانبياء فيشكل عدمه من الشر والباطل الذي يذم تعلمه فان كلمة أنزل تعنى في مواضع لا صلة بينها وبين وحي الانبياء . قالوا : أنزلت حاجتي على كريم ، وأنزل لي عن هذه الايات :

ويقال: قد أنزل الصبر على قلب فلان: وقال تعالى (وأنزلنا الحديد) وقال (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) . ولعل التعبير عما أوتيته من العلم بالانزال لأنه لم يكن يعرف له مأخذ غيرها يراد أنهما ألهما إلهاما واحتديا اليه من غير أستاذ ولا معلم . ويصح أن يسمى مثل هذا وحيا لحفاء منبهه وليس الوحي وإلهام الخواطر خاصا في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالأنبياء . ولا بما يكون موضوعه خيرا أو حقا فقد قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل) وقال (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقال (شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وقال الشاعر :

رأس الغواية في العقل السقيم فما فيه فأكثره وحي الشياطين

وذكر ابن جرير الطبري وجها آخر في تفسير « وما أنزل على الملوك » وقوله كثير من المفسرين وهو أن (ما) نافية أي إن اليهود يعلمون الناس السحر ويرتقون بسنده إلى الملوك ببابل وما أنزل السحر على الملوك فكيف كانوا يعلمونه بني إسرائيل . وقد ضعفوه بأن الثابت في الواقع أن بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملوك . وقد أجاز هذا التضعيف الأستاذ الامام . على أنه يمكن أن يراد به نفي الانزال خاصة أي أن ذلك السحر الذي ينسبونه إلى الملوك لم ينزل عليهما إنزالا من الله فينظمه اليهود في سلك العلوم المحموده ويزعمون أنه حق وإنما هو شيء . اقتجراه واختراعاه من عند أنفسهما

ثم قال (وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر) أي إن ما عندنا هو أمر يبتلي به الله الناس ويختبرهم فلا تعلم ما هو كفر . فإن أصر علماء . هذا ماعليه الجمهور واقتصروا عليه الأستاذ الامام في الدرس . وقال البيضاوي : وما يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولوا له : إنما نحن ابتلاء من الله فن تعلم منا وعمل به كفر ، ومن تعلم وتوق عمله ثبت على الإيمان ، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به ، وفيه دليل على أن تعلم السحر ومالا يجوز اتباعه غير محظور وإنما المنع من اتباعه والعمل به اه . ويجوز أن يكون المعنى إنما نحن أولو فتنة نبلكم ولنجربكم أم تكفر وننصح لك . بأن لا تكفر . ولعلمهما يقولان هذا للمحافظة

على حسن اعتقاد الناس بفضلها إذ كانوا يقولون هما ملكان . وانا نسمع الدجاجة الذين ينتحلون مثل هذا ويوهمون الناس أنهم روحانيون يقولون لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة وللبغض توصيك بأن لا تكتب هذا الجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها ، ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يفيض الآخر ، وأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين ، والتفريق بين العاشقين الفاسقين : وإنما يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلهية ، وأن صناعتهم روحانية ، وانهم صحيحو النية . وقد كان اليهود يسندون سحرهم إلى ملكين يابل ونرى دجاجة المسلمين من المغاربة وغيرهم يسندون خزبلائهم إلى « دانيال النبي » وهذا المعنى يصح على القول بأن قوله « وما أنزل » نفى بحسب توجيهنا السابق وقال البيضاوي إن معناه على وجه النفي : انما نحن مفتونون فلا تكن مثنا :

قال تعالى ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ صيغة المضارع في هذه الجملة وما قبلها لتصوير ما كان كأنه كائن فالكلام تصوير للقصة لاحكم بمضمونها أي أنهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لاجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه الدجاجة الآن « كتاب البغضة » وليس في العبارة ما يدل على أن ما يتعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه بطبعه أو بسبب خفي أو بخارقة لا تعقل لها علة ولا أنه غير مؤثر ، وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تمام ، أو تلاوة رقى وعزائم ، أو أساليب سعاية ، أو دسائس تنفير ونكاية ، أو تأثير نفساني ، أو وسواس شيطاني ، وأي شيء . من ذلك ثبت علما كان تفصيلا لما أجله القرآن في الواقع . ولا يجوز لنا أن نتحكم بتفصيل ما أجله القرآن فنحمله على أحد ما ذكر أو على غيره . ولو علم الله أن الخير لنا في بيان ذلك لينه كما قلناه في مثله مرار . لم يبين القرآن ذلك الاجمال ولا حقيقة ذلك العلم لأنه موكل الى بحث البشر وارتقائهم في العلم كما تقدم ، ولكنه لم يهمل ما يتعلق بالعقائد وبيان الحق فيها ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم ﴿ وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله ﴾ أي أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الاسباب التي ربط الله بها المسييات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر ، وفوق ما منحوا من القوى والقدرة ،

فاذا اتفق أن أصيب أحد بضر من أعمالهم فأنما ذلك باذن الله أي بسبب من الاسباب التي جرت العادة بان تحصل المسببات من ضر ونفع عند حصولها باذن الله تعالى . وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الاول من مقاصد الدين فالقرآن لا يترك بيانه عند الحاجة بل عند كل مناسبة وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة لاجل بيان الحق في مسألة اعتقادية كهذه المسألة لان ايراد الاحكام في سياق الوقائع أوقع في النفس وأعصى على التأويل والتحريف

ثم قال بعد نفي القوة التي وراء الاسباب عنهم ﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾ يضرهم لانه سبب في الاضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في الآخرة ومن عرف بايذاء الناس يمتنع الناس ويكونون عليه . ولما كان بعض الضار من جهة نفعها من جهة أخرى وربما كانت منفعتها أكبر من أضرارها نفي المنفعة بعد اثبات المضرة ، فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه . وقد صدق الله تعالى فاننا نرى متحلي السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقهم ، ولو عقل السفهاء الذين يختلفون اليهم يلتبسون المنافع لانفسهم والايقاع بأعدائهم لعلموا أن الشقي في نفسه لا يمكن أن يهب السعادة لغيره ، لان فاقد الشيء لا يعطيه . هذه حالهم في الدنيا فكيف يكونون في الآخرة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لا جرم أنها تكون حالا سوى واليهود يعلمون ذلك كما قال ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق﴾ أي إنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله بما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة ، وذلك أن التوراة قد حظرت تعليم السحر وجعلته كعبادة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباعه الجبن والشياطين والسكان ، ولا ينافي هذا العلم قوله ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ فان العلم علمان - علم تفصيلي متمكن من النفس متسلط على إرادتها يجرها الى العمل ، وعلم اجمالي خيالي يلوح في ذهن مبهم عند ما يعرض ما يذكرك به ككتاب وإلقاء سؤال ، وهو يقبل التحريف والتأويل ، وليس له منفذ الى الارادة ولا سبيل ، فقد كانوا يتحلون أكل السحت كالرشوة والربا بالتأويل كما يفعل غيرهم اليوم

وقبل اليوم . ولو كانوا يملكون حرمة ما ذكر علما تفصيليا يستغرق جميع جزئيات المحرم ويفقهون علة التحريم وسره ويصدقون بما توعد الله مرتكبه من العقوبة فيه الآخرة تصديقا جازما ويتذكرونه وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الإرادة لما ارتكبوا ما ارتكبه مع الإصرار عليه، ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغن عنهم تصور أن السحر والخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة لأن في الكتاب عبارة تدل على ذلك فإن العبارة تختمل ضروريا من التأويل ككون النهي خاصا بعمالة شعب إسرائيل وكأولئك يقولون (ليس علينا في الامين سبيل) إذا أكلنا أموالهم بالباطل ، وكأشراط الضرر في السحر مع ادعاء أن ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الاسلام بالحيلة وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا، وترى هذه الحيل قد أثرت في الامة أسوأ التأثير فقلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة. ولا يعتقد المتدين بالدين من هؤلاء الاغنياء أنه متعرض لمقت الله وعقوبته، وأنه قد فسق عن أمر ربه، لأنه يمنع الزكاة بحيلة يسميها شرعية، وقد أخذها عن يسمون فقهاء، ويفتخرون بأسمهم وورثة الانبياء، ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض الكتب وعلى السنة كثيرين من أصحاب العمام مجال واسم وميدان فسيح، ولها أفتح التأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات، ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل وتأويلات الباطلة المادمة لدينه معدودة من علم الدين حتى إنه يأتيها من لا منفعة له في إتيانها ممن يعدون صالحين، ومن أعجب ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل هذه التأويلات، وقد نقل الفقات أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفع المظلمة والتخلص من الأذى فيأمر الشيخ بأن تطوى الورقة المشتبهة على قول الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا يراه ويضم توقيع وختمه في ذيلها كأنه وضعها على ورقة خالية، وهو يعلم أنها ليست خالية من الكتابة، ويعرف ما فيها من الكذب . فهل قول إنه غير عالم بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) وقوله (إنما يترى الكذب الذين لا يؤمنون)

(البقرة : ص ٢) فساد العلماء وشبهتهم على ترجيح كتبهم على الكتاب والسنة ٤٠٧

وبما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال وكان متكئا : « ألا أنبئكم بأ كبر الكبائر ؟ الاشرار بالله وعقوق الوالدين - ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكته . وبما رواه من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا « آفة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » وفي رواية لغيرهما « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم » وذ كرهن - بلى إنه عالم بكل ذلك واسكنه التأويل أفسد على كل أهل دين دينهم .

أقول أشار الاستاذ الامام إلى ما كان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور واستحلالها بتلك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد ذكرت عند كتابة الحديث في المنافقين أن بعض شيوخ الازهر المعروفين كان وعدي وعدا وأخلف فسأله به فقال : ان فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ما ردد من النصوص الصريحة في الوفاء وفي الوعيد على تركه فهو مخطيء . وقوله مرود كما ورد في الصحيح (بل قلت أكثر من هذا) واتي أبريء الأئمة من القول بحل إخلاف الوعد من غير عذر صحيح ولسكني أعذر الفقهاء اذا قالوا بأنه ليس للقاضي أن يحكم على من وعد بالوفا ، ويلزمه ذلك إلزاما ، ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب وتركه جائز وإن كان هو المعروف في أكثر كتب الفقه المتداولة .

ولقد صار العالم المسلم عاجزا في أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخالف هدي الكتاب والسنة من كتب الميتين لاسيا إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء التقليديين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هي أن المتأخرين على الاهتداء بهما قد اقرضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين ، فعلى أن نأخذ بكل ما قالوا ، وأن لا ننظر في الكتاب والسنة إلا لتبرك بهما ، فإن رأينا خلافا بين قول الله ورسوله وقول الفقيه لا يحتمل التأويل فعلى أن تنهم عقولنا وأهماننا وننزه فقه الفقيه الميت وعقله ونعمل بقوله مكابرين

أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن أيلها كنهارها أي لا يشبه فيها أحد هذا ما عليه جماهير المسلمين، حول يبعد من قبلهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البعد، وسيعودون إليه بعد حين، فقد أخذم العذاب على تركه (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)

ثم قال تعالى ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ﴾ أي لو أنهم استبدلوا الايمان بما جاء به النبي ﷺ بهذا السحر الخادع واتباع نزغات الشياطين أو لو آمنوا بكتابهم إيماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي والامر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافظة على حدوده مغفبه ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان - لكان ثواب الله لهم على الايمان الصحيح والعمل الصالح خيراً لهم من جميع ما همومهم في المخالفة من المنافع . ثم قال ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي إنهم في كل مام عليه من الأباطيل، ومن زعمهم أنها رجم الى الكتاب بضروب من التأويل، يتبعون الظنون ويعتقدون على التقليد، وليسوا على شيء من العلم الصحيح - ولو كانوا يعلمون علماً صحيحاً لظهر أثره في أعمالهم ولا آمنوا بالنبي عليه السلام واتبعوه فكانوا من المفلحين

ومن مباحث اللفظ في الآيات أن بابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة (قبل الكوفة) في أشهر أقوال المفسرين ويؤخذ من بعض كتب التاريخ أنها كانت في الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه ويقال ان أصل اشتقاقها في العبرانية يدل على الخلط اشارة الى ما يرويه العبرانيون من اختلاط اللسان هناك . وهاروت وماروت اسمان أعجميان ولو كانا مشتقين من الهرت والمرت كما زعم بعضهم لما منعنا من الصرف . و « من » في قوله تعالى (وما يعلمان من أحد) لاستغراق النفي وتأكيده وقد شدد الاستاذ الامام كهاده الانكسار على من قال انها زائدة وقال إنما الزائد ما يذكر للتحلية ولا يكون له معنى ما وفاقا للكثير من المفسرين . والمثوبة اثواب و (لمثوبة) خبر (لو) قال الاستاذ أي لكانت مثوبة من الله خيراً . وقد قدروا لها فضلاً فقالوا: الأصل لا يثبوا . ثوبة فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية يدل على ثبات المثوبة ونكرت لبيان أنها معها قلت فهي خير لهم وأصلها الثوب بمعنى الرجوع كأن المحسن يثوب الى من أحسن اليه بعد الاعراض

(١٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَالْكَافِرِينَ تَذَابُ أَلِيمٌ (١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

أقول هذا خطاب للمؤمنين في أمر له علاقة بما كان بينهم وبين اليهود فهو متعلق بماضي السياق الخاص بيني اسرائيل ، وبدء انتقال منه الى سياق مشترك بين المؤمنين واليهود والنصارى جميعا في أمر الدين. و«راعنا» كلمة كانت تدور على ألسنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المتبادر منها لغة هو : راعنا سمعك وهو كأرعا سمعك أي اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك القول فيه لنفهمه عنك ، أو راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقينه علينا وفهمه . قال في مجاز الاساس : « وراعت الامر - نظرت الام بصير ، وأنا أراعي فلانا - أنظر ماذا يفعل ، وأرعيته سمعي وأرعي سمعك وراعي سمعك اه ولكن الله تعالى نهى المؤمنين عن قول هذه الكلمة والمشهور في كتب التفسير أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فاقترضوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم بها لتوافق كلمة شتم بلساتهم العبراني قيل كانوا ينطقون بها « راعينا » وقيل كانوا يريدون بتعريفها نسبتها الى الرعونة . وفي سورة النساء (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا - ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) الآية .

« الاستاذ الامام » ان هذا النهي له صلوق وارتباط بشأن اليهود لاحالة لان الكلام لا يزال في شؤونهم مع النبي (ص) وللمؤمنين ، ولكن هذا الاستلزام أن يكون سبب النهي هو كون الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل صحيح

من يعرف هذه اللغة ، والمفسرين وجوه أخرى في تعليل النعي فمن مجاهد وغيره أن معنى الكلمة « خلاف » والمراد لانخالفوه كما يفضل أهل الكتاب ، ولكن اعترض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في اللغة أن « راعنا » من المراعاة وهي تقتضي المشاركة في الرعاية أي أرعنا نرعك ، وفي خطاب النبي بذلك من سوء الادب ما هو ظاهر ، فالنهي عنه تأديب كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) كأنه يقول لا تكونوا كهؤلاء الغلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرقتهم سوء أدبهم مع الانبياء ، بل اجتمعوا بين الطاعة والادب (قال) وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في اللغة : راعى الحمار الحر إذا رعى معها ، فيجوز أن اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله المسلمين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود باظهار سوء قصدهم فيها . وقد رضوا بصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإن كان يتضمن أنهم حرم لان السبب يسب نفسه كما يسب غيره فهو على حد قول القائل :

أقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقوا راعنا وقلوا انظرونا واسمعوا) فهم تعالى عن كلمة كانوا يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونه منها . فكلمة انظرونا تفيد معنى كلمة « راعنا » فإن فيها معنى الانظار والامهال ويؤيد هذا المعنى قراءة « انظرونا » من الانظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين . تقول : نظرت الشيء ونظرت اليه ، إذا وجهت إليه بصرك ورأيتة وتقول نظرت به بمعنى انتظرتة ومنه (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة « أنظرونا » وأمرهم بالسماح للنبي ليعوايته ما يقول من الدين وهو

أمر يتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الآية بقوله (وللكافرين عذاب أليم) لبيان أن ما صدر عن اليهود من سوء الادب في خطاب الرسول هو أثر من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجه أشد الاجماع ، ولتنبيه على أن التقصير

في الادب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر يشك أن يجر إليه فيجب الاحتراس منه بترك الالفاظ الموهمة للمساواة ، به الالفاظ المنافية للآداب أقول أن لاشك من يعامل أستاذة ومرشده معاملة المساواة في القول والعمل يقل احترامه له وتزول هيئته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تقدم . وإذا لم تنزل الاستفادة منه من حيث كونه معلماً فانها تقل وتزول لامحالة من حيث كونه مريباً لأن المدار في التربية على التأسى والقُدوة ، ومن أراه مثلي لأرضاه إماماً وقُدوة لي ، فإن رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتي المعاملة فأني قيمة لهذا الرضى والعبرة بما في الواقع ونفس الامر وهو أن من اعتقد أن امرءاً فوقه علماً وكلاً وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاقه وآدابه ، فإنه لا يستطيع أن يساوي نفسه به في المعاملة القولية ولا الفعلية ، إلا مايكون من فلتات اللسان ومن اللمم ، وعن مثل هذا نهى الصحابة رضي الله عنهم لئلا يجرهم الانس به عليه السلام وكرم أخلاقه إلى اعتداء حدود الادب الواجب معه التي لا تتكل التربية إلا بكاله ، وهو تعالى يقول (لقد كلن لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآية

(الأستاذ الامام) أما كن عدم الاصفاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خطاب الاكفاء والنظراء مجاوراً للكفر لانه يتكلم عن الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل ويأخذ مايؤمر به بالادب ويسأل عما لا يفهم بالادب ، ومن فاته هذه السعادة فهو الشقي الذي لا يعدل بشقائه شقاء . ومعنى هذه المجاورة أن سوء الادب بنحو ما حكي عن اليهود في سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده (ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) فالالفاظ التي تحاكي الالفاظ التي توعدوا عليها بهذا الوعيد على أنها كفر اذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً بها ما كانوا يقصدون تسمى مجاورة لالفاظ الكفر لأنها موهمة وخارجة عن حدود الادب اللائق بالمؤمنين

(قال) إن لمن جاء بعد الرسول حظاً من هذا التأديب وليس هو خاصاً

٤١٢ وجوب الادب مع القرآن. وكراهة الكفار لتزوله (التفسير: ج ١)

يمن كان في عصره من المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم وكان يجب الاستماع له والانصات لاجل تدبره ، هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء . وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا نجب طاعته والاهتداء بهديه ، فها هذا الادب الذي يقابله به الاكثرون ؟ إنهم يلفطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ، ومن أنصت واستمع فأعما ينصت طربا بالصوت واستلذاً بتوقيع نفحات القاري ، وانهم يقولون في استحضار ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الفناء ، ويهتزون ثلثاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الفناء بلا فرق ، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من انبصرة واعلاء شأن الفضيلة ولا سيما العفة والامانة . أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالادب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ، وتتوعد على تركه بجمله مجاوراً للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الاليم (أقلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

ثم قال تعالى ﴿ ما يؤذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل

عليكم من خير من ربكم ﴾ يقول تعالى للمؤمنين ان هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة لا يلتفت إلى تكذيبهم ولا يبالى بعدواتهم ، ولا يضرهم كفرهم وعنادهم ، فهم لحسدكم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم ، والقرآن أعظم الخبرات لانه النظام الكامل ، والفضل الشامل ، والمداية العظمى ، والآية الكبرى ، جمع به شملكم ، ووصل جللكم ، ووحد شعوبكم وقبائلكم ، وظهر عقولكم من نزغات الوثنية ، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وشرع لكم الخفيفة السمحة ، فكيف لا يبحرق الحسد عليه أبادهم ، ويخرج أضافتهم عليكم وأحقادهم ؟

(أقول) الود محبة الشيء ونمحي وقوعه يطلق على كل منعها قصداً وعلى الآخر تبعاً ويكون مفعول الاول مفرداً والثاني جملة ونفيه بمعنى الكراهة فالمعنى

(البقرة: ص ٢) رحمة الله وفضله العظيم لأشأن الخلق في منحهما ولا منعهما ٤١٣

ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليهم أدنى خير من ربكم . أما أهل الكتاب ولا سوا اليهود فتحسد لهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم ، وأما المشركون فلأن في التنزيل المرة بعد المرة من قوة الاسلام ورسوخه وانتشاره ما خيب آمالهم في تربصهم الدوائر بالذي وَاللَّهُ وانهاء أمره .

ثم ان الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال ﴿ والله يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ أي أن الحاسد لقباطوته وفساد طويته يكون ساخطاً على الله تعالى ومعتزضاً عليه أن أنعم على المحسود بما أنعم ، ولا يضر الله تعالى سخط الساخطين ، ولا يحول مجاري نعمه حسد الحاسدين ، فالله يختص برحمته من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظيم - أسند كلامه هذين الأمرين الى اسم الذات الأعظم لبيان انهما حق لذاته فليس لأحد من عبيده أدنى تأثير في منحهما ولا في منعهما

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٨) أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِلَا إِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

قال أئمة اللغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كما يقال : نسخت الشمس الظل : أي نقلته من مكان إلى مكان ، أو نقل صورته كما يقال : نسخت الكتاب : اذا نقلت عنه صورة مثل الاولى وورد : نسخت الريح الاثر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك أو هو غايته اللازمة له ، ومنه قوله تعالى (أتيتك

آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 'ننسى' أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تُترك في العذاب فاحفظ المعنى القوي

(الاستاذ الامام) المفسرين في تفسير هذه الآية طريقان أحدهما أنها على حد قوله تعالى (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مقتر) فالنسخ هنا بمعنى التبديل أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فاننا نجعل هذا البديل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأقل فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة، وقالوا ان المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فننسى بالمرّة . (قال) وهذا بمعنى التبديل فإما الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو الا تكرار يجمل كلام الله عنه؟

وثانيهما ان المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم ونسخه مع التلاوة وهذا هو القول المختار للجمهور ، وقالوا في توجيهه انه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة اليه وانما الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، فاذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة اليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فمن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الاول أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا إن المراد بالانسا، إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله فقليل بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة (*) وقيل

(*) بئر معونة موضع بين الحرمين قيل لهذا قيل لسام وهناك اغتيل جماعة من الصحابة أكثرهم قراء غزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه عليهم، وروى البخاري وغيره انه نزل فيهم وحي منه حكاية عنهم «بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» وليس كل وحي قرآن فان القرآن احكاما ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الاحكام مسندة الى الوحي ولم يكن النبي (ص) ولا اصحابه يعدونها قرآنا، بل جميع ما قاله عليه السلام على انه دين فهو وحي عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله (وما ينطق عن الهوى، ان هو إلا وحي يوحى) وأظهره الاحاديث القدسية. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقت لهم أو هام في بعض الاحاديث رواية ودراية وزعموا أنها كانت قرآنا ونسخت

قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فينساها نهائياً فحزن لذلك فبزلت الآية . قال الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه) وقوله (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) : وقد قال المحدثون والاصوليون ان من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فان هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر ﴿ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قاله أي انه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود لانه مما تناله قدرته ثم استدلل على ذلك بقوله ﴿ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض ﴾ الآية . والخطاب في (تعلم) للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا بمتفوضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ ، وضعيف الايمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشبهة أو الحيرة فيها ففي الكلام تنبئت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لايمانهم ، وتوجيه الكلام الى شخص يراد غيره شائم في كلام العرب والمولدين ولذلك قال بعض العلماء : نزل القرآن على طريق قولهم « اياك أعني واسمعي يا جاره » : واذا كان هذا الملك العظيم لله وحده فلا شك انه لا يعجزه أن ينسخ حكما من الاحكام . ومن آية ارادة الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجمع بقوله ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ أي ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، ولا ينبغي أن يستهويكم انكارهم فيميلكم عن دينكم فانه لا قيمة له ولا للمنكرين اذ ليس في استطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوك اذا قال الله هو مولاكم وناصركم . واذا أراد الله بكم سوءا فلا يمكن أن يدفعوه عنكم ثم قال تعالى ﴿ أم تريدون أن نسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ﴾

وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا ان (أم) هنا للاستفهام لا للاضراب لان أم التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الاضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الاضراب هنا . هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قولهم (قال) واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر :

فولته لا أدري أهدت تقولت أم القوم أم كل الي حبيب

وبعض المفسرين يقولون ان أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام معا ، وتجد الجلالين يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا « بل أتريدون » والحاصل أن المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرما واعنا ؟ يحذر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) أي إن ترك الآيات الموجودة والاعراض عنها لإغاثات النبي ﷺ بسؤال غيرها لتكون بدلا منها هو من اختيار الكفر على الإيمان واستجاب العمى على الهدى . وبدل وتبدل واستبدل يدل على جعل شيء في موضع آخر بدلا منه والباء تقرر بالمبدل منه لا بالبدل كما أشرنا إليه في تفسير (أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)

(الاستاذ الامام) هذا تقرير ماجرى عليه المفسرون في الآيات . وإذا وازنا بين سياق آية (ما نمنسج) وآية (وإذا بدلنا آية مكان آية) نجد أن الاولى ختمت بقوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) والثانية بقوله (والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفر) ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراجعة هذه للناسبات . فذكر العلم والتزليل ودعوى الاقتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الاحكام

وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام ونسجها ، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال (ألم تعلم أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول انه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للمصلحة . وقد تحير العلماء في فهم

الانساء على الوجه الذي ذكره حتى قال بعضهم أن معنى (نفسها) تركها على ما هي عليه من غير نسخ وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتزم مع تفسيرهم إذ لا معنى للآيتين بغير منها مع تركها على حالها غير منسوخة (قال) والمفسر الصحيح الذي يلتزم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أي (ما نسخ من آية) فقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها وترك تأكيد نبي آخر بها أو نفسها الناس أطول العهد بمن جاء بها فأننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك تأتي بغير منها في قوة الاقتناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك . ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة بمنحها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء . وسميت جمل القرآن آيات لأنها باعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل ، من قبيل تسمية الخالص باسم العام .

ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه السلام زعمهم أن النبوة محتكرة لشعب اسرائيل ، وقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا (لولا أوتي مثلاً أوتي موسى) أي من الآيات ؟ فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل) الخ ومنها هذه الآيات والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول ان قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أو بأحد منها لا تتناول غيرها ، وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لاتعدادها ، بل الله قادر على أن يأتي بغير من الآيات التي أعطاه موسى وبمثلها ، فانه لا يعجز قدرته شيء ، ولا يخرج عن ملكه شيء ، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كما أن رحمته وسعت كل شيء ، كما أن قدرته تصرف بكل شيء من ملك السموات والارض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون ولياً ونصيراً لمن كفر بنصمه وانحرف عن سننه أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة

وسمة الملك أعما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الأحكام الشرعية والاقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لامن حيث هي دالة على النبوة .
 ويزيد هذا سفوراً ووضوحاً قوله عقبه (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟) فقد كان بنو اسرائيل لم يكتفوا بما أعطي موسى من الآيات ونجروا على طلب غيرها (وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا نسمة آيات بينات ولم يؤمنوا . وقوله تعالى (كما سئل موسى) يشمل كل ذلك

قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنن في طلب الآيات وعدم الاذعان لما يجبي به النبي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على الكفر الجامدين على المعاندة والمجاهدة ، فانه قال بعد انكار هذا الطلب (ومن يتبدل الكفر بالايان فقد ضل سواء السبيل) ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون) والمراد الآيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاق بين المفسرين . ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان للتوعد بالكفر وجه وجه . وقوله تعالى (فقد ضل سواء السبيل) معناه أنه أخطأ وسط الجادة ومال إلى أحد الحائنين ، ومتى انحرف السائر في سبيله عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما ، ومن مال على الحق وقع في الباطل لاهماله (فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟)

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة ، وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظمهم ولا في توجيه مفرداته كالانساء والقدرة والملك^(١) وقد اضطرب القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما علمت من التكلف - إلى القول بجواز

(١) بعد نشر هذا التحقيق في المنار بزم طويل علمت أن الشيخ محي الدين بن عربي سبق إلى مثله فذكره مختصراً في تفسيره له كتبه على طريق المفسرين دون الصوفية

نسيان الوحي ، وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك حتى أوردوا قوله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء على طريق الحكاية^(١) وأما قوله تعالى (سفرئك فلا تنسى الا ماشاء الله) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى (خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجدوذ) أي غير مقطوع . وقوله (قل لا أملك لنفسي ذمعا ولا ضرا الا ماشاء الله) والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى أن يغيرها لفعل ، وهذا الاعتقاد من مهات الذين فلا غرو أن نزاع عنه الاوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي ، وإنما هو تأييد ومنحة من الله تعالى ، وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبيعي وإنما هو بارادة الله تعالى ومشيئته

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو ننسأها) أي نؤخرها ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الاحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الانبياء فان الآية التي تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تدسخ بأية جديدة خير منها أو مثلها وقد تؤخر بالآية الجديدة ثم تعطى في وقت آخر بعد الاقتراح ولكن تأخير آيات الاحكام ليس له معنى ظاهر

(١٠٩) وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كِفَارًا حَسَدًا مِّنْ عَيْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١٠) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بين الله تعالى في الآية الاولى من هاتين الايتين أن أهل الكتاب المتعصين لدينهم من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والكيد له ونقض ما عاهدوا عليه حسداً له ولقومه على نعمة النبوة بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم﴾ فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الاسلام التي عرفوا أنها الحق وأن وراها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كفاراً كما كانوا، وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف اذا كان يعلم أن تلك النعمة اذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل وقد جاء هذا التنبيه تنمة لقوله تعالى قبل آيات (ماود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعلّ ضعفاء الايمان يرجعون عن الاسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران، وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين.

وقائدة هذا التنبيه أو التنبهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصيح الذي يبعث عليه الاعتقاد. وقال (حسداً من عند أنفسهم) ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس وفساد الاخلاق والجدود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق، ولذلك فناء بقوله ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبانطباق ما يحفظون من إشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الاخلاق فقال ﴿فاعفوا واصفحوا﴾ ولم يقل فاءفوا واصفحوا عنهم لارادة

(البقرة: ص ٢) العفو والصفح وحال المسلمين مع أهل الكتاب ٤٢١

العموم، أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين (الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) أقول العفو ترك العقاب على الذنب (أن نعف عن طائفة منكم نعتب طائفة) والصفح الاعراض عن المذنب بصفحة الوجه فيشمل ترك العقاب وترك الهوم والتريب. (قال الاستاذ الامام) وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة لأن الصفتح إنما يطلب من القادر على خلافه كأنه يقول: لا يفرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق، فعاملوهم معاملة القوي العادل، للقوي الجاهل (قال) وفي انزال المؤمنين على ضعفهم منزل الاقرباء، ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء، إيدان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية، وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم، ومما يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي يصرع الباطل كما قلنا غير مرة، وإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه. ثم قال تعالى ﴿حتى يأتي الله بأمره﴾ فوعدهم بأن سيعدم بمعوته، ويؤيدهم بنصره، ثم حالهم بقوله ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ على قدرته النافذة التي لا يشذ عنها شيء. في العالمين تأييداً للوعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول: أتى لهذه الشرذمة القليلة العدد، الضعيفة القوى، أن تتحل لنفسها وصف الملوك العالين، وتقف مع الأمم القوية موقف العافين قادرين؟ فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشتبه: إن الذي أوقفها هذا الموقف، ومنحها هذا الوصف، هو القادر على أن يهبها من القوة ماتضاهل دونه جميع القوى، وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت عليه (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقد فعل

(أقول) جعل شيخنا الأمر في الغاية التي قيد بها العفو والصفح واحد الأمور إذ فسرته بالنصر وأكثر المفسرين جعلوه واحد الأمر وهو الأمر بقتالهم ويعبر بعضهم بآية السيف ويعنون آية التوبة التي فيها حكم الجزية. وقال بعضهم المراد هنا الأمر بقتل بني قريظة واجلاء بني النضير، وقالوا إنه توقيت لا يصح أن يسمى منسوخاً أي في عرف الأصوليين وإن روي عن ابن عباس

أَمَانِيَهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١٢) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
 وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَبِستِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
 النَّصْرَىٰ لَبِستِ الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب، في غرورهم بدينهم ما كان
 المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها - أما الأولى فما بينه تعالى بقوله ﴿وقالوا لن
 يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾ وهو عطف على قوله (ود كثير من أهل
 الكتاب) أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى
 كذلك في أنفسهم، وهو اختصار بديع غير مغل. وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا
 ينافي انسحاب حكمها على الآخرين أن نفرأ من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي
 عليه الصلاة والسلام كما يروى. وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لاحجة له في كتبهم
 المتزلة فقال ﴿تلك أمانيتهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ والاماني جمع
 أمانة وهي ما يمتناه المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها
 تتضمن أمانتي متعددة هي لوازم لها كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه
 وحرمانهم من النعيم، ولهذا ذكر الاماني بالجمع ولم يقل تلك أمانيتهم. وقد انفراد
 بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الإشارة بتلك أمانيتهم
 لقوله (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية وقوله (ود كثير) وقوله
 (وقالوا لن يدخل الجنة) وقيل ان في الكلام مضافاً محذوفاً أي أمثال تلك الامنية
 أمانيتهم، ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير
 القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا

(البقرة ص: ٢) امتياز الاسلام بابطال التقليد واستقلال الفكر ومخالفة المسلمين له ٤٢٥

يحكم لاحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها ، ذلك أن الامم التي خوطبت بانكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الامور بأدلتها وبراهينها ولذلك اكتفي منهم بتقليد الانبياء فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه ، فهم مكلفون أن يفعلوا مايؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا ، ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة ، ويستدل على قدرة الله واداته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية وهي كثيرة جداً في القرآن ، وبالدلة النظرية والعقلية كقوله (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) وغير ذلك ، ويستدل على الاحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والافضاء إلى المنافع

علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة ، لانه أقامهم على سواء المحجة ، وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه اليه . وعلى هذا درج سالف هذه الامة الصالح قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الاخذ بشيء من غير دليل ، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد ، وأمر بالتقليد ، ونهى عن الاستدلال على غير محجة التقليد ، حتى كأن الاسلام خرج عن حده ، أو انقلب إلى ضده ، وصار الذين يعلمون ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان بابطال التقليد ، وبالمطالبة بالبرهان والدليل ، وعلم الناس استقلال الفكر ، مع المشاورة في الامر ، يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ، ويعيرون عليهم الاخذ بقال وقيل ، وباليته كل الاخذ بقال الله ، وقيل فيما يروى عن رسول الله ، ولكنه الاخذ بقال فلان وقيل عن علان (ان هي الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) قال تعالى ردأ عليهم ﴿ بلى ﴾ وهي كلمة تذكر في الجواب لاثبات نفي سابق دعي مبطله لقولهم (لن يدخل الجنة) الخ ، أي بلى انه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى لان رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب ، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لما عملها ، وهو ما يينه سبحانه وتعالى بقوله ﴿ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ﴾ اسلام الوجه لله هو التوجه اليه وحده وتخصيصه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٤ » « الجزء الاول »

بالعبادة دون سواء كما أشار الى ذلك في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وغيرها من الآيات : وقد عبر هنا عن اسلام القلب وصحة القصد الى الشيء باسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا بوجه دبره ، فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة تابعا لقصدته واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة (وهي القبلة) بأمر الله مذكرا بأقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات ، فالإنسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع . وظاهر أن المراد من اسلام الوجه لله توحيد بالعبادة والاخلاص له في العمل ، بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه اليه زلفى ، فانه أقرب إليه من حبل الوريد . ومن هنا يفهم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مسلما

ذكر التوحيد والايان الخاص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) وتلك سنة القرآن تقرر الايمان بعمل الصالحات كقوله (ليس بأمانكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) وهذا في معنى الآيات التي فسرناها . نفى أمانى المسلمين كما نفى أمانى أهل الكتاب ، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطا بالايمان والعمل الصالح معاً . وكقوله (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) الآية

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والمحسن في عمله الاجر عند الله نفى عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم فقال (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ولا شك أن المخاوف والاحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية ، وأسأوا أعمالهم بالأعراض عن الهداية الدينية

ترى أصحاب التزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف لانهم يعتقدون

يثبتون السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يهتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله ، يستخذون الدجالين والمشعوذين ، ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة ، إذا لاح لهم نجم مذنب تخيلوا أنه منذر يهددم بالهلاك ، وإذا أصابهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد توهموا أنها من تصرف بعض العباد ، وتراهم في جزع وهلم من حدوث الحوادث ، ونزول الكوارث ، لا يصبرون في البأساء والضراء ، ولا يفتقون في الرخاء والسراء (إن الانسان خلق هلوياً * إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) هذه حال من فقد التوحيد الخالص وحرّم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا (ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون) وإنما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله ، وحزن مما ينزل به ، لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية اغير الله التي يحكمها في نفسه ، ويجعلها حججاً بينه وبين ربه ، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها ، ولا يجد عندها غناء إذا هو لجأ إليها ، وما هو من سلطتها على يقين ، وإنما هو من الظانين أو الواهمين

وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته قد هدى الانسان إلى السنن الحكيمة التي يجري عليها في أفعاله ، فإذا أصابه ما يكره بحث في سببه واجتهد في تلافيه من السنة التي سنّها الله تعالى لذلك ، فإن كان أمراً لا مرد له سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم ، فلا يحار ولا يضطرب لأن سنده قوي عزيز ، والقوة التي يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء ، فإذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضي الخوف لا يكون أثرهما إلا كما يطفئ الخاطر بالبال ، ولا يلبث أن يعرض له الزوال (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكأنه تعالى يقول لأهل الكتاب : لا تفرنكم الا ماني ولا يخدعنكم الاتساب الباطل إلى الانبياء ، فهذه هي طريق الجنة ، أسلموا وجوهكم لله تسلموا ، واعملوا الصالحات توجروا ، وقد أفرد الضمير في قوله (فله أجره) مراعاة للفظ (من) وجمعه في قول (ولا خوف عليهم) الخ مراعاة لمانها

بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بحرمان غيره

٤٢٨ طعن اليهود والنصارى بعضهم بعضاً ومخالفتهما لكتبيهما (التفسير: ج)

من رحمة الله كيفما كانت حاله ذكر طعن كل فريق منهما بالأخر خاصة قتال ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به ، فالشيء في اللغة هو الموجود المتحقق والاعتقادات الخيالية التي لا تنطبق على موجود في الخارج لا تسمى شيئاً فكفروا بحيسى وهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من العلامات ما ينطبق عليه ، ولا تزال اليهود إلى اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة لما يأت وتنتظر ظهوره وإعادته الملك إلى شعب اسرائيل ﴿وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به لانكارهم المسيح المتمم لشريعتهم ، يقول كل فريق منهم ما يقول ﴿وهم يتلون الكتاب﴾ أي يتلو كل منهم كتابه فكتاب الاولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون لكتابتهم ، وكتاب الآخرين (الانجيل) يقول بلسان المسيح انه جاء متممًا لنا موسى لا ناقضاً له وهم قد نقضوه ، فدينهم واحد ترك بعضهم أوله وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذي يقرءون حجة عليهم

ثم قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ أي نحو ذلك السخف والجزاف ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ من مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل ﴿ مثل قولهم ﴾ تعصب كل ملته التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بها ، ورضي باسمها ولقبها ، والحق وراء جميع المزاعم لا يتقيد بأسماء ولا ألقاب ، وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح ، ولو اهتدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله ولكنهم تعصبوا وتحزبوا لاهوائهم ، فتفرقوا واختلفوا في آرائهم ﴿ قاله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فانه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل . ولم يبين لنا تعالى هنا بماذا يحكم . وقال بعض المفسرين إنه يكذبهم جميعاً ثم يلقبهم في النار ، ولكن الذي يدل عليه القرآن أنه يتحقق الحق ويجعل أهله في النعيم ، ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحيم

هذا هو معنى الآية ويروى في سبب نزولها أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي ﷺ فقال كل فريق منهم ما قال في انكار حقيقة دين

الآخر . قال الاستاذ الامام : ان فهم الآية لا يتوقف على هذه الرواية فالآية تحكي لنا اعتقاد كل طائفة بالآخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن ما يروى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع ، وما روي في أسباب النزول عندنا غير كاف في ذلك فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والامم التي تكلم عنها القرآن لأجل أن نفهم تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشئون والاعمال هل كان عاما فيهم أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الامة لما نبهنا عليه مراراً من ارادة تكفلها ومؤاخذه الجميع بما يصدر عن بعض الافراد لأنهم كفوا إزالة المنكر والتناهي عنه؟ والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضاً واعتقاد كل واحد في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود ، قد صاروا الى حال من التهاوت واتباع الاهواء لا يعتدّ معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره ، فطعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام واعراضهم عن الإيمان به لا ينهض حجة على كونهم علموا أنه مخالف للحق ، بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء ، وتعصب للمذاهب المبتدعة والآراء ، فاذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لاعادة مجدهم وتجديد عزمهم ، واذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجتهم على دينهم ، فكيف يعتد بكفر هؤلاء هؤلاء بمحمد ﷺ وهو من شعب غير شعبهم ، وقد جاء بشريعة ناسخة لشرائعهم ، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم ؟ ؟

وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان ، وإلى التي على المقلدين المتعصبين لآرائهم ، المتبعين لاهوائهم ، وإلى التحري في الحكم على الشيء . يعتقد الحاكم بطلانه لأنه يخالف لما يعتقد ، فلا ينبغي للمعاقل أن يحكم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزيل بينه وبين ما عساه يكون معه صواباً . ألم تر أن سياق الآيات ناطق بانكسر حكم كل من الفريقين على الآخر من غير بينة ولا برهان ، ولا فصل ولا فرقان ، مع

ولكن بأمر سيقع ، وهو ما كان بعد ذلك من أغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين وهدموا إياهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد (الرابع) وهو مبني أيضاً على أن الآية منبثقة عن أمر سيقع أن المراد بها حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدموا كثيراً من المساجد . كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليهود منهم بالنصارى وقولهم فيهم إنهم ليسوا على شيء من الدين وطعن النصارى في اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعلمون الكتاب أنهم قالوا مثل قولهم لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين فأنبا الله تعالى بهذه الحادثة من الاخبار بالقياس فوقعت وكانت حادثتهم من أكبر الاحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كبير من ممالك الاسلام وهدموا المساجد وعاثوا في الارض فساداً ولم يكن في أيام الحروب الصليبية على طولها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثلاً كان على عهد القرامطة فلا يات على هذا مينة لاحوال جميع الملل

(قال شيخنا) سواء كانت الآية في حادثة واقعة أو متظارة أم كانت وعيداً للذين لا يحترمون المعابد على الاطلاق ، هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام كل معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح وتحريم السبي في خراب المعابد ، وبالحكم على الذين يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها - أي هدمها أو تعطيل شعائرها ومنع عبادة الله فيها - يكونهم أظلم الناس كما يستفاد من استغفار الانكار لان المنع من ذكر الله تعالى وابطال شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب عظمت انتهاك حرمة الدين يفضي إلى نسيان الناس الرقيب المهيمن عليهم فيه - ون كاهلهم وتفشو فيهم المنكرات والفواحش ، وانتهاك الحرمات ، وهضم الحقوق ، وسفك الدماء . وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر ، ولا ينافي ذلك ما عساه بطراً على العبادة أو يوجد في المساجد من الاشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب . فمن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعي في إزالة المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أشرنا اليه . وهذا هو السر في حكم الشريعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب

ويعلمهم وصوامعهم وعبادهم واحترام معابد الذين لهم شبهة كتاب أيضاً كالمجوس والصابئين ، بل الاستاذ الامام بعد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوثنيون الخالص الذين اتخذوا من دون الله أولياء وبينون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى سواه فهو لا لم يتعرض لذكرهم ولم يتوعد من يمنهم من سخطهم

(أقول) لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بني من المساجد والقباب على قبور كثير من الائمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين ، وارتكبوا فيها المحظورات الكثيرة التي بعد بعضها من الشرك الصريح وبعضها من البدع والمعاصي ولا سيما المعاصي التي تفعل تدنياً وتقرباً وتوسلاً إلى الله تعالى كما ترى في كتاب الزواجر للفقهاء ابن حجر من فقهاء الشافعية وغيره من كتبهم وفي كثير من كتب الختابة ويحتجون بهدم النبي ﷺ لمسجد الضرار ، وإنما يعني شيخنا بتعطيل المساجد هنا ابطال التدين والعبادة مطلقاً كما يعلم مما يأتي لا ابطال البدع التي شوهدت الاسلام ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد ﴿ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها

إلا خائفين ﴾ أي فكيف يدخلونها مفسدين ومخرين ، ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على أمر إلا بعد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضرره . وما كانت عبادة الله تعالى إلا نافعة وما كان تركها إلا ضاراً . وما عساه يوجد في عبادات الامم من الخرافات الضارة فأنما المكروه منه ما فيه مما يبعد عن عبادة الله تعالى ويوقع في اشراك غيره فيها . على أن العبادة الممزوجة بنزغات الوثنية ، أهون من التعطيل النافي بالجمود المطلق ، لذلك توعد الله تعالى أولئك المعتدين الظالمين بقوله ﴿ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ فأما خزي الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران ، المفضي إلى النذل والهوان ، وناهيك بظلم يحمل القمود ، ويهدم الحدود ، ويفري الناس بالفواحش والمنكرات ، ويسهل عليهم سبل الشرور والموبقات ، وهو ظلم ابطال العبادة من المساجد ، والسعي في خراب المعابد ، اذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولاً في حكمه ، والفاتح الظالم غير أمين في فتحه ، واذا أردت

تطبيق ذلك على من نسب اليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانيين، وماذا كانت عاقبة العرب المشركين، وبماذا انتهي عدوان الصليبيين، وكيف اقترض حزب القرامطة المجرمين، وأما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعدده ووعيده من المؤمنين ثم قال تعالى ﴿ والله المشرق والمغرب ﴾ ذهب المفسر (الجلال) إلى أن المراد بالمشرق والمغرب الارض كلها لانهما ناحيتاها وقال في قوله ﴿ فأينا تولوا ﴾ فم وجه الله ﴿ أي أي مكان نستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوجه اليها . ووجه الاستاذ الامام هذا بقوله إن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ولما كان سبحانه منزهاً عن المادة والجهة واستقباله بهذا المعنى مستحيلاً شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال :

هذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى (ومن أعظم ممن منع مساجد الله) الخ وأكثر المفسرين على خلاف ما قال الجلال في تفسير المشرق والمغرب : قالوا إن المراد بهما الجهتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما بالذكر فهو كقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغربين) وهو يستلزم ما قاله الجلال فإن المراد على كل حال: أية جهة استقبلت وتوجهت اليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لأن كل الجهات له ﴿ إن الله واسع ﴾ لا يتحدد ولا يحصر فيصح أن يتوجه اليه في كل مكان ﴿ عليهم ﴾ بالتوجه اليه أينما كان، أي فاعبد الله حينما كنت، وتوجه اليه أينما حلت ، ولا تنقيد بالامكان فإن معبودك غير مقيد . أقول بل هو فوق كل شيء . بائناً منه وأزيد على ذلك أن بعض رواة المأثور قالوا إن هذه الآية نزلت قبل الامر بالتوجه الى قبلة معينة وقال آخرون إنها نزلت في تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، ولكن هذا فيه آيات مفصلة ستأتي في أول الجزء الثاني من هذه السورة وقال بعضهم إنها نزلت في صلاة التطوع في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة . وقال آخرون أنها فمن يجتهدون في القبلة فيخطئون فإن صلاتهم صحيحة لأن إيجاب استقبال جهة معينة إنما هو للمعنى الاجماعي في الصلاة ووحدة الامة فيها . والتعليل يصح في كل قول من هذه الاقوال ، فانه أينما توجه المصلي في

صلاته الصحيحة فهو متوجه الى الله تعالى لا يقصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب يلتزمون في صلاتهم جهة معينة كالغزاة النصراني جهة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعبة يقتضي أن يصلي أهل كل قطر الى جهة من الجهات الاربع فهم يصلون الى جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك توجههم الى الله تعالى . والوجه هنا قيل إنه بمعنى الجهة وهو صحيح لغة ، والمعنى فهناك القبلة التي يرضاها لكم . وقيل انه على حد (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم)

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فان فيها ابطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكون الا في الهيكل والمعبد المخصوص ، وفي ابطال هذا ازالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على ابطال العبادة في المواضع المخصوصة لانه ابطال لها بالمرة اذ لا تصح الا في تلك المواضع فهذه الآية تنفي ذلك التوهم من حيث ثبتت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي أن الله تعالى لا يحدد الجهات ، ولا تحصره الامكنة ، ولا يتقرب اليه بالبقاع والمعاهد ، ولا تنحصر عبادته في الهياكل والمساجد ، وإنما ذلك الوعيد لانهاك حرمان الله وابطال نوع من أنواع عبادته وهو العبادة الاجتماعية التي يجتمع لها الناس في أشرف المعاهد على خير الاعمال التي تطهر نفوسهم وتنهض أخلاقهم وهذا الضرب من البيان مما امتاز به القرآن على سائر الكلام فانك ت ترى فيه فنونا من الاستدراك والاحتراس قد جاءت في خلال الفصص وسياق الاحكام، تقرأ الآية في حكم من الاحكام ، أو عظة من المواعظ ، أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر ، فقرأها مستقلة بالبيان ، ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزالَتْ وهما ، أو تمت حكما ، وكان ينبغي لأهل العربية أن يقتبسوا هذه الضروب من البيان، ويتوسعوا بها في أساليب الكلام ، فان القرآن قد اطلق لهم اللغة من عقلمها ، وعلمهم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستجليه أذواقهم ، وتفصل له قلوبهم ، وتهتزله نفوسهم، وتتحرك به أريجهم ، ولكنهم لم يوقفوا لاقتباس هذه الاساليب

الجديدة ، على أن ملكتهم في حسن البيان ، قد ارتقت بعد نزول القرآن ، .
(قال الاستاذ الامام) وسنطلي هذا الموضوع حقه من البيان في موضع
تكون مناسبه أقوى من هذه المناسبة

ثم عاد الكتاب الى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشركين
بعد ما ذكر من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين انه
يعبد في كل مكان فقال جل وعز ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا ﴾ فهذا عطف على قوله
تعالى ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ﴾ وقوله ﴿ وقالت
اليهود ليست النصرى على شيء ﴾ الخ ويصح أن ينسب هذا الى اليهود والنصارى
والذين لا يعلمون جميعا والى فرقة واحدة منهم . ووجه العموم أن الله تعالى
أخبرنا في مواضع من كتابه بان اليهود قالت : عزير ابن الله : وان النصارى قالت :
المسيح ابن الله : وأن المشركين قالوا : إن الملائكة بنات الله . ولا فرق في
الاحكام التي تسند الى الامم بين كونها صدرت من جميع أفراد الامة أو
صدرت من بعضهم فان مثل هذا الاسناد مني بشكافل الامم كما تقدم غير مرة .
وهو نقل أن كلمة : عزير ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم وكذلك اعتقاد كون
الملائكة بنات الله لم يكن عاما في مشركي العرب وإنما عرف عن بعضهم . ثم
رد على مدعي اتخاذ الولد بقوله ﴿ سبحانه بل له ما في السموات والارض كل له
قانتون ﴾ نزه تعالى نفسه بكلمة (سبحانه) التي تفيد التنزيه ، مع التعجب مما
ينافيه ، كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي
يشعر بان له تعالى جنسا يماثله ، فان قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وإنما
يكون زاعما فيه المزاعم وظائفا فيه الظنون ، أي تنزيها له أن يكون له ولد كما زعم
هؤلاء الجاهلون الظانون بالله غير الحق ، فانه لا جنس له فيكون له ولد منه ، وهذا
الولد الذي نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العالم العلوي وهو السما . أو من
العالم السفلي وهو الارض ، ولا يصلح شيء منهما أن يكون مجانسا له عز وجل ،
لان جميع ما في السموات والارض ملك له قانت لعزته وجلاله ، أي خاضع لقهره
مسخر لمشيئته ، فاذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له بفطرتهم ، متقادين لارادته

بطبيعتهم واستعدادهم ، فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه وجعله ولداً مجانساً له (ان كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً) نعم ان له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء كما اختص الانبياء بالوحي ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلق إلى مرتبة الخالق ، ولا يعرج بالموجود الممكن الى درجة الوجود الواجب ، وإنما يودع سبحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما شاء منه (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلاً من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الله

وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال (له ما في السموات) الخ لان المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار لا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذي يفعله الكاسب باختياره . ويستوي في التسخير الطبيعي العاقل وغيره ولكنه في غير العاقل أظهر . ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فغلب فيه العقلاء لان من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره ، وإن كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول ان الآية ناطقة بأن ما في السموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لأرادته ومشيتة لا فرق بين العاقل وغيره ، فقد حكم على الجميع بالملكية وبالقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعلق الارادة والقدرة ، ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التي تستعمل غالباً في غير العاقل وهي كلمة (ما) لان المهود في ذوق اللفظة وعرف أهلها أن الملك يتعلق بما لا يعقل ، وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لانه من أعمالهم ومما يعهد منهم ويسند اليهم لغة وعرفاً . وهذا كما ترى من أدق التعبير والطفه ، وأعلى البيان وأشرفه

ثم زاد هذين الحكيمين بياناً وتأكيذاً فقال (بديع السموات والارض) قال المفسرون ان البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي «أبدع» واستشهدوا ببيت من كلام عمرو بن معدى كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع ، وقالوا قد تعاقب

٤٣٨ بديع السموات والارض وقوله للشيء كن فيكون (التفسير: ج ١)

فعل ومفعول في حروف كثيرة كحكيم ومحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن . وقالوا إن الابداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق وهو لا يقتضي سبق المادة ، وأما الخلق فعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقيم فيه التقدير . وإذا كان هو المبدع للسموات والارض والمخترع لها والموجد لجميع ما فيها فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منها على أنه جنس له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكان الاصمعي ينكر فعلا بمعنى مفعول لان القياس بناؤه من الثلاثي ويقول ان بديعا صفة . شبهة بمعنى لا نظير له ، وبديع السموات معناه البديعة سمواته وفي هذا ترك للقياس الذي قضى في الصفة المشبهة اني تضاف إلى الفاعل أن تكون متضمنة ضميرا يعود على الموصوف ، والحق ان تحكيم اقياس فيما ثبت من كلام العرب تحكيم جائز ، فما كان للدخيل في القوم أن يعود إلى طائفة من كلامهم فيضع لها قانونا يعطل به كلاما آخر ثبت عنهم ويعدده خارجا عن لغتهم بعد ثبوت نطقهم به . فاذا كان كل واحد من الوجهين صحيح المعنى ، حكمتا بصحة كل منهما ، والاول أظهر ، وشواهد المسموعة أكثر

وأما قوله ﴿ وإذا قضى أمراً فإنا نقول له كن فيكون ﴾ فعناه انه إذا أراد إيجاد أمر واحدائه فالأمر أن يكون موجودا فيكون موجودا ، فكن ويكون من كان التامة . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ضرب من التمثيل أي أن تعلق إرادته تعالى بإيجاد الشيء يعقبه وجوده كأمر يصدر فيعقبه الامثال فليس بعد الارادة الا حصول المراد . وقال بعضهم بل هو قول حقيقي . قال الاستاذ الامام وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم وعجيب وقوعه منهم ، فان عندهم مذهبين في التشابهات التي يستحيل حلها على ظاهرها وهما مذهب السلف في التفويض ، ومذهب الخلف في التأويل ، وظاهر أن هذا من التشابه ، والقاعدة في تأويل مثله معروفة ومتفق عليها وهي ارجاع النقل إلى العقلي لانه الاصل ، وههنا يقولون ان الامر بمعنى تعلق الارادة وأن معنى (يكون) يوجد

وأقول إن الامر بكلمة كن هنا هو الاصل فيما يسمونه أمراً التكوين ، ويقابله أمر التكليف ، فالاول متعلق صفة الارادة ، والثاني متعلق صفة الكلام ،

رأى التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف ، ولا يخاطب به غيره فضلا عن المعلوم ، وأمر التكوين يتوجه إلى المعلوم كآية توجه إلى الموجود ، إذ المراد به جعله موجوداً ، وإنما توجه اليه لأنه معلوم فأنه تعالى يعلم الشيء قبل وجوده وأنه سيوجد في وقت كذا . فتعلق إرادته بوجوده على حسب ما في علمه فيوجد . وشيخ الاسلام ابن تيمية يسميه الامر القدري الكوني ، ويسمى مقابله الأمر الشرعي قرأ الجمهور (يكون) في كل موضع نضم النون على تقدير فهو يكون كأراد قرأه ابن عامر بفتحها في كل موضع إلا في آل عمران والانعام بناء على أن جواب الامر بالقاء يكون منصوباً ذلك شأنه تعالى في الابداد والتكوين وهو أغض أسرار الألوهية فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الاول وذلك مالا مطعم فيه . وقد عبر عن هذا السر بهذا التعبير الذي يقربه من الفهم ، بما لا يشعب فيه الوم ، ولا يوجد في الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير : يقول للشيء « كن » فيكون ، فاتوالد محال في جانبه تعالى لأن ما يصد في حدوث بعض الاشياء وتولدها من بعض فهو لا بعدو طريقين - الاستعداد القهري الذي لا مجال للاختيار فيه كحدوث الحرارة من النور وتولد العفونة من الماء يتحد بغيره ، والسعي الاختياري كتولد الناس بالازدواج الذي يساقون اليه مع اختياره والقصد اليه . وإذا كان كل واحد من الامرين محالاً على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائنات وهي بأسرها ملكه ومسخرة لإرادته فلا معنى لاضافة الولد اليه (سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين)

(١١٨) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَتْلُمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزَّلُ عَلَيْنَا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهْتُمْ قُلُوبُهُمْ . قَدْ بَنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى وَلَئِنْ آتَبَتْ

٤٤٠ طلب المشركين تكليم الله لهم أو آية كطلب من قبلهم (التفسير: ج١)

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ . مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

فلنا إن السياق قد انتقل من الكلام في بني اسرائيل تجاه القرآن ودعوة الاسلام ورسوله إلى الكلام في شؤون المؤمنين معهم ومع النصارى والوثنيين .
وشبخنا لايزال يجعل السياق واحداً غير ملتفت في التناسب بين الآيات إلى هذا التفصيل لذلك الحمل ، وقد قال هنا مائثاله :

الكلام لايزال في القرآن ، وما كان من أمر الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ذكر في الآيات المتقدمة آنفاً من شأن أهل الكتاب ماتيين به أن عدم إيمانهم بالنبي وما جاء به غير قادح فيه ، ولا ينهض شبهة عليه ، وأن مطاعهم فيه متهافة منقوضة بطعنهم في أنفسهم ، وتخبطهم في أمر كتبهم ، ثم انتقل إلى ذكر شبهة مشركي العرب وبين أنهم جروا فيها على الاصل المهود من أمثالهم المشركين الذين سبقهم بالضلال فقال ﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ أى الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي العرب . وقال الجلال ان المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة خاصة ولا دليل على التخصيص ويرجع العموم كون الآية مدنية ﴿ لولا يكلمنا الله ﴾ كما كلم هذا الرسول مع أنه بشر مثلنا ﴿ أو تأتينا آية ﴾ من الآيات التي اقترحناها ، يعنون ما حكاه الله تعالى عنهم بمثل قوله (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) الآيات ﴿ كذلك قال الذين خلوا من قبلهم مثل قولهم ﴾ أي مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله اليهم الرسل من قبلهم في معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحي من دونهم واقترحوا عليهم الآيات نعمتاً وعناداً ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ لاز الطغيان قد سادى بينهم حتى كأنهم نواصوا بما يقولون كما قال في سورة الطور (أوأصوا به ؟ بل هم قوم طاغون) ويشبه هذا ماورد من أن الكفر ملّة واحدة وذلك أن الحق واحد ومخالفته هي الباطل أو الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وآثار الشيء الواحد الكلي تشابه فيمن تصدر عنهم وإن اختلفت الجزئيات . والتشابه

هنا انما هو في مكابرة الحق واستبعاد كون واحد من البشر رسولا يوحى إليه واقتراح الآيات تعنتاً وبناداً

ومثال الاختلاف في الحزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جبرة ، وطلب خرم محمد أن يرقى في السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرأونه . والطلب الذي مصدره التمانى والتعنت لانفيد الجاهلية لان صاحبه لا يقصده معرفة الحق ولذلك قال تعالى (١) (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلسوه أيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والدليل المعقول على هذا أنه ما من نبي إلا وقد جاء بآية أو آيات كونية أو عقلية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم يقترحون عليهم الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) أي اننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا الآيات على يدك بينا لا يدع للريب طريقاً إلى نفس من يعقلها . وقد قال (بينا الآيات) ولم يقل أعطيناك الآيات لتميئة والفصل بين آيات القرآن التي هي من علم الله وكلامه بظهورها الحق بطريق معقول بين لا يشبه فيه الفهم ، ولا يحار فيه الذهن ، وبين الآيات الكونية التي هي من صنعه يستخذي لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة فوق قوته . وللاس فيما يروونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان : منهم من يستند الى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب خفي في الواقع أم لا ومنهم من يستند الى الاسباب الخفية التي يسمونها السحر ، وإن كان فرق قدرة البشر ، ولذلك حلت الاعم في آيات الانبياء السابقين وليس لأحد أن يضل في آيات القرآن لانها بينة معقولة ولذلك قال (ذلك الكتاب لا ريب فيه)

نعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم اليقين . ولذلك قال (لقوم يوقنون) قال الاستاذ الامام . الذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأي وتقليد وتجهوا إلى طلب الحق في الامور الاعتقادية ، وأخذوا على أنفسهم العهد أن يطلبوه بدليله وبرهانه ، وهم اذا قام عندهم البرهان اعتقدوا

(١) راجع تفسيره في سورة الانعام من الجزء السابع

وأيقنوا إيماناً ، وإنما يتوقع اليقين من مثلهم لأن قوم يستقدون الشيء أولاً بلا دليل ولا برهان ، ثم يلتبسون له الدليل لأن مقاديرهم قالوا بوجوب معرفة الدليل فإذا أصابوه موافقاً لما اعتقدوا رضوا به وإن كان ظنياً ، وإذا نهض لهم مخالفاً لتعاليدهم رفضوه وتعللوا بالتعللات المنتحلة ، وهؤلاء هم الجماهير من الناس الذين وصفوا في الاثر بأنهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين صفت نفوسهم ، ومحضت أفكارهم ، فلهوا من علة العناد والمكابرة المانعين لشعاع الحق أن ينفذ إلى العقول ، ولحرارته أن تخترق الصدور إلى القلوب ، هؤلاء هم أنصار الحق لأنهم يقيمون لا يستطيعون المروق منه ، ولا السكوت عن الانتصار له ، ألم تر أن كبار الصحابة كانوا يرجعون النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يظهر لهم دليله لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل . هؤلاء هم الناس الذين تنزل الشرائع لأجلهم ، ولولا استعدادهم لما شرعت أول ما نجتحت^(١) وأما صانعو الناس فبمع لهم وعيال عليهم

ثم قال تعالى ﴿ انا أرسلناك بالحق ﴾ أي بالشيء الثابت المتحقق الذي لا يضل من يأخذه ولا تعبت به رباح الا باطل والاهام ، بل يكون الآخذ به سعيداً بالطمأنينة واليقين . قال الاستاذ الامام ان الحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها فهو يقول : انا أرسلناك بالعقائد الحق المطابقة للواقع ، والشرائع الصحيحة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ﴿ بشيراً ﴾ لمن يتبع الحق بالسعاداتين ﴿ ونذيراً ﴾ ان لا يأخذه بشقاء الدنيا وخزي الآخرة ﴿ ولا تستل عن أصحاب الجحيم ﴾ أي فلا يضرك تكذيب الكاذبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم لأنك لم تبعث ملزماً لهم ولا جباراً عليهم فيعد عدم إيمانهم تقصيراً منك تستل عنه ، بل بشت مملأ وهادياً بالبيان والدعوة ، وحسن الأسوة ، لا هادياً بالفعل ولا ملزماً بالقوة ، (ليس عليك حدام ولكن الله يهدي من يشاء) وفي الآية قسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام لتلايضيق صدره كما تدل على ذلك آيات أخرى .

(١) راجع مقالة « الإصلاح والاسعاد على قدر الاستعداد » في مجلد المنار الرابع

وفي الآية من العبرة أن الانبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين ، ولا متصرفين في الانفس ولا مكروهين ، فاذا جاهدوا قانما يجاهدون دفاعا عن الحق لا إكراها عليه . وفيها أن الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي يهديهم إلى معرفة حقوق الله وحقوق العباد وفي قراءة نافع ويعقوب (ولانسأل عن أصحاب الجحيم) بالنهي ، أي لانسأل عما سئلوا من الانتقام فانه عظيم ، فمثل هذا النهي مستعمل في التهويل لافي حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم

وزعم بعض المفسرين أن النهي على حقيقته وأنه خاص بنهي النبي ﷺ عن السؤال عن أبويه ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قبرهما فدل عليه فزارهما ودعا لهما ونعى لو يعرف حالهما في الآخرة وقال « ليت شعري ما فعل أبوي » فترلت الآية في ذلك . والحديث قال الحافظ العراقي إنه لم يقف عليه ، وقال السيوطي لم يرد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره ، وانما يريد بذكره التنبيه على أن الباطل صار يفسو في المسلمين بضعف العلم والصحيح بهجر وينسى . ولا شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين ، وحكم الله في الاولين والآخرين ، ينافي صدور مثل هذا السؤال عنه ، كما أن أسلوب القرآن يأتي أن يكون هو المراد منه .

ثم قال عز وجل ﴿ ولن نرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ فعاد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة . وقد قال الاستاذ الامام غير مرة إن القرآن لم يأت على طريقة المثبتين والمؤلفين الذين يخصصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها فصلا أو بابا ، ولكن للقرآن أغراضا يبرزها بصور مختلفة ، فكما لاحت المناسبة لذكر شي مناه أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه ، جاء به يجذب إليه الاذهان ، ويسارق به خطرات القلوب ، مع مراعاة التناسق ، وحفظ الاسلوب البليغ ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة ، فلم يذكر ههنا المشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التنااسب والتقارب في المجاهدة والمعاودة ، فكان ذكرهم من متمات الحمجة على أهل الكتاب من حيث

أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالحلقة الافتراضية كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه لسلام حو إلى أصل الموضوع وقال في معنى الآية : من شأن الإنسان أن يتألم من القسح أشد التألم إذا وقع ممن لا يتوقع منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به وأن لا يرى منهم المكابرة والمحاددة والعناد ، ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن اجابة دعوتها ، واسرافهم في مجاحدته ، أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لمحو دينهم من الارض ، مع موافقته لاهل الكتاب في أصل دينهم ومقصده من توحيد الله تعالى والاحلاس له وتقويم عوج الفطرة الانسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد ، ورقية المعارف الدينية الى أعلى ما استعده الانسان من الارتقاء العقلي والادبي ، ، ولذلك كان مخاطبهم بمثل قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وغيرها من الآيات . ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة تلك التقليد يقول أهل الكتاب وإفساد الاهواء لقلوبهم ، لذلك سلى الله تعالى نبيه عما كان يجده من عنادهم وإذائهم بآيات كثيرة عرف فيها حقيقة حالهم ، منها هذه الآية الساطقة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تمصب لتقاليده وانخذل الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء . إلا الدخول فيها وقبول لقبها فقوله تعالى (حتى تنزع ملئهم) مراد به مام عليه من التقاليد والاهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة

ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله (قل إن هدى الله هو الهدى) أي أحقر بقول الحق وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكالوا شيعة كل شيعة تكفر الاخرى وتقول أنها ليست على شيء ، أي فاز أردت استرضاءهم ، فإن يرضوا عنك إلا أن تتبع أهواءهم ، (ولئن اتبعت أهواءهم) التي أضافوها على كتبهم ، وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم ، (بعد الذي جاءك من العلم)

اليقين ، بالوحي الالهي المبين ، الذي بين ما كان منهم من تحويل اقول عن معناه بالنأويل ، وتحريفهم الكلم عن مواضعه ، ونسيانهم حفظا مما ذكرناه ، ﴿ مالآ من الله من ولي ولا نصير ﴾ أي فانك لن تنجح ولن تصل إلى حقلك بمجاراتهم على باطلهم ، لان الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى ، طريقا إلى الهدى ، والضلال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله ، وهجاراته على فساده ، وإذا لم يكن الله هو الذي يتولى شئونك وينصرك بمعونته فماذا الذي ينصرك وتولاه من بعده ؟ . (أقول) ومفهوم هذا المصرح به في آيات أخرى ان ثباته على هدى الله المؤيد بالعلم هو الذي يكون سببا لتوحيته تعالى له ونصره إياه عليهم . ومن المعلوم أن شرط أن لا يقتضي الوقوع فهو لا يدل على أن اتباع أهوائهم متوقع منه ﷺ وإنما هو فرض فرض لبيان مضمونه الذي ذكرنا ، وفيه أن من سنن الله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح وانهم هم الغالبون المنصورون ، وهو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأئمة في كل تنازع بينه وبين مادونه

﴿ الاستاذ الامام ﴾ من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة ، المؤيد منه بالكرامة والعصمة ، علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الامة ، على حد « إياك أعني واسمعي يا جارية » فان الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي ﷺ كما جرى عرف المخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال للملك : إذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد اذا فعلته دولتك أو أملاك وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الافراد إلى الامة كلها ولكن قوله (واثن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) وهو يعلم جل شأنه أنه لا يتبع أهواءهم في حال من الاحوال ، وقد عصمه من الزيغ والضلال ، إنما جاء على هذا الاسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته يأخذ بهديه . فهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصديق الحق والانتصار له وعدم المبالاة بمن يخالفه بها قوي حزبهم ، واشتد أمرهم ، وأنه تهديد ترتد منه فرائص الذين يخشون دينهم ، ولا سيما إذا آسوا من أنفسهم ضعفا في الحق كأن تركوا الجهر به أو الدفاع عنه خوفا من انكار العامة عليهم ، ولقط الناس بهم ، فن عرف الحق وعرف

أن الله تعالى ولي أهله وناصرهم لا يخاف في تأييده لومة لائم ، ولا يفترن أحد
 بمن يسميهم الناس علماء ، وعارفين في سكونهم عن الحق ، ومجاراتهم لأهل الباطل ،
 قائمهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي ؟ وإن هي إلا كلمات يتلقفونها ، وعادات
 يتقلدونها ، لاحجة للأحياء فيها ، سوى قولهم إن الميتين درجوا عليها ، (قال)
 « وليس هذا هو العلم الذي جاء به النبي ﷺ وإنما هو شيء كان يلقب بالعلم عند
 الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك ، وقد نفى عنه كونه علما على الحقيقة
 بمثل قوله (إن يتبعون إلا الظن) وقوله (لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم
 إلا يظنون) فنأخذ بقول القائلين ، وأنهم ما وجد عليه السابقين ، بدون بيئة
 يعرفها وجه الحق من ذلك - وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع إليه ،
 فقد اتبع الهوى بعد الذي جاء من العلم إلى النبي ﷺ وباء بالخزي في الدنيا وبالنكال
 في الآخرة ولم يكن ولن يكون له من الله ولي ولا نصير ، اللهم أغنا على الجهر
 بالحق بعد ما عرفناه ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعا لنا من لدنك نصيرا :

(١٢١) الَّذِينَ آمَنَ مِنْهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
 يُرْمَوْنَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢٢) يَبْنِي
 إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ (١٢٣) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

الصلة بين قوله تعالى (الذين آمنوا من أهل الكتاب) الآية وبين ما قبلها واضحة
 جلية وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيثاس النبي
 والمؤمنين من أهل الكتاب فقد علمنا أن الآية (ولن ترضى عنك اليهود ولا
 النصارى) قد سات ما كان يحتاجه النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم ، وهذه
 الآية تنطق بأن منهم من يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط

الامل وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته ، وعدم الجود على الظواهر والتقاليد
والا كنفاء بالاماني والظنون ، كأنه يقول إن كانت نفسك تجدك بأن أهل
الكتاب أقرب إلى الايمان بما جئت به لانه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم
وأصول شرائعهم من حيث يقتل جذور دين الوثنيين ويمحوه محو فيكون الوثنيون
أجدر من أهل الكتاب بمعادتك ومجادتك - فاعلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم
من التقاليد والمخترعات ، وألصقوا به من البدع والصادات ، ما غرم في دينهم
بغير فهم ، وجعلهم يتعصبون له بغير عقل ، فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الايمان
من أولئك الذين يعبدون الاوثان ، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم
منه إلا الجود على عادات صارت مميزة للمتسبين اليه ، ولكن لا يزال فيهم نفر
يرجى منهم تدبر الشيء والتفكير بين الحق والباطل وهم ﴿ الذين آتيناكم الكتاب ﴾
وهم ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ أي يفهمون أسرارهم ويفقهون حكمة تشريعهم ، وفائدة
قواطع التكليف به ، لا يتقيدون في ذلك بأراء من سبقهم فيه ، ولا بتحريفهم كلمه عن
مواضعه ، ﴿ أولئك ﴾ هم الذين يقدرّون ما جئت به من الترفي في الدين ، وإقامة
قواعده على الاساس المتين ، و ﴿ يؤمنون به ﴾ بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما
بينهم من الخلاف ويهديهم الى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ﴿ ومن يكفر به ﴾
من الرؤساء الماندين والمقلدين الجاهلين وهم الاكثرون ، ﴿ فاولئك هم الخاسرون ﴾
لهذه السعادة ، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة ، سواء كان
كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية ، أم باهماله اكتفاء بقول علمائهم ،
ويجوز أن يكون الضمير في قوله (به) للهدى الذي ذكر في الآيات السابقة .

﴿ الاستاذ الامام ﴾ عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة لبرشدنا إلى
أن ذلك هو المقصود من التلاوة التي يشترك فيها أهل الاهواء والبدع مع أهل العلم
والفهم . والتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي ﷺ قياماً وكذا
لاحظ لهم من الكتاب إلا مجرد التلاوة وتحريك اللسان بالافاظ ، لا يعقلون عقائدهم
ولا يتدبرون حكمهم ومواعظه ، ولا يفقهون أحكامه وشرائعه ، لانهم استغنوا عنه
بتقليد بعض الرؤساء والا كنفاء بما يقولون ، فلا عجب إذا أمرضوا عما جاء به

النبي ولا ضرر في إعراضهم . وأما الآخرون فأنهم لتدبرهم وفهم أسرار
الدين ، وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكائين ، يقولون أن ما جاء به هو الحق
الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم ، وفي نظام معاشهم ، فيؤمنون
به وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم

وجملة القول أن هذا التعبير أفاد حكماً جديداً وإرشاداً عظيماً وهو أن الذي
يتلو الكتاب لمجرد التلاوة شبه كمثل الحمار يحمل أسفراً فلا حظ له من الإيمان
بالكتاب لأنه لا يفهم أسرارها ولا يعرف هداية الله فيه . وقرارة الاعاظ لا تفيد
الهداية وإن كان القاري يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها^(١) لأن هذا الفهم
من قبيل التصور ، وما التصور إلا خيال يلوح ويتراى ، ثم يغيب ويتناهى ، وامة
الفهم فهم التصديق والاذعان ممن يتدبر الكتاب مستهدياً مسترشداً ملاحظاً أنه
مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيتهدي ويرشد ، والمقلدون محرومون من هذا
فلا ينظر لهم ببال أنهم مطالون بالاهتداء بكتاب الله تعالى وإنما الهداية عندهم
محصورة في كلام رؤسائهم الذين يبين ، ولا سيما إذا كانوا مبينين ،

وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب ، كما قال (لقد

(١) يؤيد هذا ما ذكره الامام الفراء في بحث التحلي عن موانع فهم القرآن عند
التلاوة وهو أن حجب الفهم أربعة (أولها) أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف
باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراءة ليصرفهم عن فهم معاني
كلام الله عز وجل ... (ثانيها) أن يكون مقلداً لمذهب سمي بالتقليد وجد عليه وثبت
في نفسه التمسك به بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه بصيرة ومشاهدة ، فهذا
شخص قيده معتقده عن أن يجاوز فلا يمكن أن ينظر بالله غير معتقده ، فصار نظره
موقوفاً على مسموعه ، فإن لمع برق على بدو بدا له معنى من المعاني التي تخالف مسموعه
حمل عليه شيطان التقليد حلة وقال كيف ينظر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ؟
فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله ، ولعل هذا قالت الصوفية :
أن العلم حجاب . وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد
أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتصبون للمذاهب والقواها اليهم « أه المراد منه بصره
راجم الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن في الأحياء »

كلن في قصصهم عبرة لأولي الباب) ، فأننا نعرف بحكم أهل القرآن عنه تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والإنجيل كما نعرفه من مثل قوله عز وجل (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أنفالها) وقوله (كتاب أنزلناه مبارك ليذروا آياته وليتذكر أولو الالباب) فكل هذه الآيات والعبر لم نحل دون اتباع هذه الامة سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أنتت للتحذير ، والقرآن حجة عليها كوروفي الحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ^(١) ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالمستهزي بربه

سأل سائل من المقلدن حاضري المدرس بأن العلماء قالوا : ان القرآن يتعبد بتلاوته : فقال الاستاذ الامام نعم ولكنهم لم يقولوا انه أنزل لذلك وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول انه أنزله (ليذروا آياته وليتذكر أولو الالباب) فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه ان الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر . وقد جاء من الاحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد « يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وقد سماهم شرار الخلق ، فهو لا الاشرار قد اتخذوا القرآن من الاغاني والمعاربات ، وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالانتم واحتج عليك بكلمة قلها لمار أو حلم رآه فلان ، وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين ، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) أفلم يذروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) وضرب الاستاذ مثلاً رجلاً يرسل كتاباً إلى آخر فيقرأه المرسل اليه هزيمة أو يترنم به ولا يلتفت الى معناه ولا يكاف نفسه اجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه ؟ أيرضى المرسل من المرسل اليه بهذا أم يراه استهزاء به ؟ فالمثل ظاهر وان كان الحق لا يقاس على الخلق ، فان الكتاب لا يرسل لاجل ورقه ولا لاجل تقوشه

(١) جملة من حديث رواء مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك الاشعري مرفوعاً

ولا لاجل أن تكيف الاصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به^(١)
 (الاستاذ الامام) ان الاستهداء بالقرآن واجب على كل مكلف في كل زمان
 ومكان، فعلى كل قاري أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل
 به، ولا شك ان كل من لمعرفة ولو قليلة باللغة العربية فانه يفهم من القرآن ما يهتدي
 به، ومن كان أميا أو مجميا فانه ينبغي له أن يسأل القارئ أن يقرأ له القرآن
 ويفهموه معناه، وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة. بل قال
 الاستاذ في هذا المقام اني أعتقد انه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو يسمعه
 كله ولو مرة واحدة في عمره، ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء منه إذا
 عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه

أقام الله تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك
 أسباب القرور المانع من الايمان فقال (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت
 عليكم وأتي فضلتكم على العالمين) وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول المحاجة،
 ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة، وهي أنه بعد ما ذكر أن الاعراض عن تدبر الكتاب
 والتفقه فيه هو كفر به، ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفصله على غيره من
 الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حظه منه كحظ الحمار يحمل أسفارا. فاذا كان
 ابتداء العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتوجه إليها الانظار وتصفى إليها الاسماع
 كما تقدم في تفسير الآية الأولى (٤٧) فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانيا بعد

(١) سبق الامام الغزالي إلى مثل هذا المثل فذكره في الاحياء غير مرة وهذه
 عبارة له فيه قال «مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثل من يكرر كتاب الملك في كل
 يوم مرات وقد كتب اليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة
 كتابه فعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت» اهـ من
 الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن. ونقول ان الاحاديث التي وردت في
 الترغيب بالتلاوة من غير ذكر التدبر تحمل على اعتبار التدبر المعلوم من الآيات
 والاحاديث الاخرى. على ان حفظ ألفاظ القرآن مقصوده لينقل بالتواتر ولا ينافي
 هذا كونه حجة على القاري الذي لا يهتدي ولا يعتبر به كافي الحديث الصحيح

التوبيخ والتقريع ، لازالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوقع أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية ، وليس هذا من التكرار الذي يتحمله البقاء وإنما هو من إعادة الشيء لأفاده ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الآية تمهيداً لما بعدها وهو فذلكة القصة ، والمقصود من إقامة الحجة

ذلك قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتدوا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه ، وانكم استغفيتهم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتتدبروا ، فانه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . ويؤيد الآية حديث الصحيحين « يا فاطمة يا بنت محمد سلبني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً » الخ وإذا كن لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضاً ، كما انه لا يقبل منكم عدل وفداء تعتدون به وتحطونه ، مادلاً لما فرطتم فيه كما قال ﴿ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ ﴾ وكانوا يعتدون بالمكفرات تؤخذ عدلاً عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر ثم قطع جبل رجائهم من كل ناصر ينصرهم فقال ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ أي انه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين ولا من غيرها . وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الاطالة هنا وليس في هذه زيادة في المعنى إلا أن التعبير قد اختلف فتنا في الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول ، وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ، وفي هذه الآية نفي قبول العدل أولاً ثم نفي نعم الشفاعة ثانياً . وكأنه يشير بهذا التفتن إلى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة فان جوازها جوزه

(١٢٤) وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي . قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

أقول : بعد أن أقام الله الحجة على أهل الكتاب وبين شؤونهم في الكفر

بالتبي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسلهم به وشؤونهم في التلاعب بدينهم وشؤونهم مع المؤمنين - بين في هذه الآيات وما بعدها ما يستند اليه الاسلام ونبي الاسلام من اصل ونسب يجله أهل الكتاب والعرب جميعا وهو ملة ابراهيم ونسبه ، فهو في هذا السياق يبين لاهل الكتاب ولاسيما اليهود المحتكرين للوحي في قومهم والمفضلين لانفسهم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحجة على محمد ﷺ وقومه إذ الملة في الاصل واحدة والنسب واحد ولكنهم كفروا النعمتين بما تقدم ذكره من أعمالهم فجاء النبي الموعود به لاصلاح حالهم وحال غيرهم وسيأتي قوله تعالى في هذا السياق (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وجرى شيخنا في الدرس على طيته في التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال ما مثاله

كان الكلام من أول السورة الى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد : ذكر حقية الكتاب وكونه من نصوع البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه أو يتسامى اليه ، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الايمان به وعدم الايمان به وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرحاء في المبادرة الى الايمان بالتبي وما جاء به لانه واقفهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم ، وكتبهم وذكرهم بما نسوا ، وعلمهم ما جهلوا ، وأصلح لهم ما حرفوا ، وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته ، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا ، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا ، قال تعالى في الاحتجاج على المشركين « أولم يكن لهم آية أن يعطيه لهما بني اسرائيل » وقد جاءت محاجة أهل الكتاب على طريقة الاطناب لما كانوا عليه من جود القرائح والبعد عن البلاغة كما حكى عنهم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الازمان بالتعود على التأويل والتعريف ، فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد ، ويساق اليهم القول بطرق بيذة ، ويؤكد بضرور من التأكيد ، تبعه عن قبول التأويل والتحويل ، وكان مما حجبوا به التذكير بحال سلفهم الانبياء ومحالمهم معهم من عصياتهم وإيذائهم بل قتلهم في عهدهم ، وانقروا بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم ثم إن الكلام في هذه الآية « واذا ابني ابراهيم ربه » وما بعدها موجه الى

مشركي العرب ، ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح ، وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم يسلفهم الصالح ، فانهم ينتسبون الى اسماعيل و ابراهيم ولم يتخروا بأنهما بنيا لهم الكعبة . بعد ذلك ، وكانوا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي تعرف لهم هذا النسب .

وإنك ترى الكلام هنا جاريا على طريقة الابهام ولا إشارة لما كان عليه العرب من حدة الفكر وصفاء الازهان ، ودقة الفهم ورقة الوجدان ، على أن هذه الآيات تصلح حجة على الفريقين لأن أهل الكتاب كافة يجلبون ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون نبوته ، والاسرائيليون منهم ينتسبون اليه ، ولكن الخطاب في قصته موجه الى العرب أولا وبالذات ، فذلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لاصلاح دينهم وترقيتهم فيه ودين الله واحد في جوهره ، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الارض واثبات تقيضها وهو التوحيد والتنزيه واثبات البعث والنشور ، وقد أقام الحجج على هذين الاصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة ولا سيما في السور المكية

قال تبارك اسمه (وإذا أتى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن) أقول أشهر الأقوال وأظهرها في تعلق « إذ » هنا قولان (١) أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو « اذكر » وإذا جعل الخطاب للرسول ﷺ أي « واذكر » لأهل الكتاب ولقومك وغيرهم (إذ أتى ابراهيم ربه) الخ وإذا جعل الخطاب للمكلفين (واذكروا) وتقدم نظيره في خطاب بني اسرائيل (٢) أنه متعلق بقوله (قال إني جاعلكم لناس إماما) والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام . والمراد منها هنا مضمونها من أمر ونهي ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله الا ابراهيم ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الاسلام .. واستنبطها ابن عباس بالعهد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام . وقال شيخنا في الدرر : جعل التكليف بالكلمات لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة ولم يذكر الكلمات ماضي ولا الاتمام كيف كان لأن العرب تفهم المراد بهذا الابهام والاجمال

وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل ابراهيم معاملة المبني أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثره، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله بآثامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وجه الكمال . هذا هو المبادر ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات والخطب في تعيينها فقال بعضهم إنها مناسك الحج ، وقال آخرون إنها خصال الايمان واستخرجوها من آيات من القرآن ، وذهب بعضهم الى أن الاشارة بالكلمات الى الكوكب والقمر والشمس التي رآها واستدل بأقوالها على وحدانية الله تعالى ، وكأن قائل هذا يعتقد أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أربابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال (هذا رأي) تمهيداً للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى بمدح حكاية ذلك عنه (ونلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) وذهب قوم الى أن المراد بها جعل الله إياه اماماً وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره وأن بقية الآية مفسر للابهام فيها . وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده وإنما هذا الامر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرأ ؟ وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة وهي قص الشارب والمضغضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الاظفار وحلق العانة والحتان ونفث الابط والاستحداق وقيل غير ذلك .

قال (الاستاذ الامام) عند ايراد قول المفسر (الجلال) في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر : أن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً ، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبياً من أجل الانبياء ، بل هذه الامور وآثى عليها بآثامها وجعل ذلك كالتهميد لجعله اماماً للناس وأصلاً لشجرة النبوة — وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي يميز لسهل عليه إتمامها ولم يصد ذلك منه أمراً عظيماً ؟ — والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به الا بنص عن المعصوم

هذا ملخص ماقاله شيخنا في الدرس وهو صفوة الحقيقة ، ولكن كتب اليه رجل من المشتغلين بالعلم في سوربة كتابا عقب قراءته ذلك في المنار يقول فيه إنـ

تفسير الكلمات بمخالف الفطرة مروى عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فكيف يخالفه فيه وشدد التكبير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس . وقد أرسل الي الأستاذ كتابه عند وصوله وكتب عليه : الشيخ رشيد يحجب هذا الحيوان ... فكثبت اليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما تذكر إننا لم نر أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء ألزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سندُه عنده فكيف إذا لم يصح ، وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يحل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها ، ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أي عالم بأنه خالف فلانا الصحابي أو الامام فلانا مابروج في سوق العوام نذكر هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بعد ذكر رواياته المختلفة في تفسير (الكلمات) عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف ونقله عنه ابن كثير مقرا له ، قل هذا : قال أبو جعفر ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشي . منها أنه المراد على التعيين لا بالمحدث أو اجماع (قال) ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له اه المراد منه وهو عين ما ذهب اليه شيخنا وهذه الحجة يدلي بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره وهي الحق

ذكر تعالى أن إبراهيم أتم الكلمات وأنه تعالى (قال) له (إني جاءك للناس إماما) وقد فصلت الجملة عما قبلها لأنها جواب عن سؤال مقدر تدل عليه القرينة قال شيخنا ولم نقل : فقال (إني جاءك) : للاشعار بأن هذه الإمامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب إتمام الكلمات فإن الإمامة هنا عبارة عن الرسالة وهي لا تنال بكسب الكسب . وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل النبوة . وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه وأنه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بماوجه اليه ، وقد تحققت إمامته للناس بدعوته . إياهم إلى التوحيد الخاص . وكانت الوثنية قد عتمتهم وأحاطت بهم . فقام على عهده بالخيرية وهي الإيمان بتوحيد الله والبراءة من الشرك وإثبات الرسالة ، وتسلسل ذلك في ذريته خاصة فلم ينقطع منها دين التوحيد ، ولذلك وصف الله الاسلام بأنه ملة إبراهيم .

وماذا قال ابراهيم لما بشره الله تعالى بجمعه اماما للناس ﴿قال ومن ذريتي﴾ أي قال واحمل من ذريتي أئمة للناس ، وهو اعجاز في الحكاية عنه لا يعمد مثله الا في القرآن . وقد جرى ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم على سنة الفطرة في دعائه هذا فان الانسان لما يعلم من ان بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء ابراهيم الذي حكاه الله عنه في السورة المسماة باسمه (رب احملني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقد راعى الادب في طلبه فلم يطلب الامامة لجميع ذريته بل لبعضها لانه الممكن وفي هذا مراعاة لسنة الفطرة أيضا وذلك من شروط الدعاء وآدابه فن خالف في دعائه سنن الله في خلقته أو في شريعته فهو غير جدير بالاجابة بل هو سيء الادب مع الله تعالى لانه يدعو لان يبطل لأجله سنته التي لا تبدل ولا تتحول أو ينسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين .

وبماذا أحباب الله ابراهيم حين دعاه هذا الدعاء ؟ ﴿قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ أي انني أعطيتك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ولكن عهدي بالامامة لا ينال الظالمين لأنهم ليسوا بأهل لان يقتدى بهم ، ففي العبارة من الاعجاز ما يناسب ما قبلها . وإنما اكتفى في الجواب بذكر المانع من منصب الامامة مطلنا وهو الظلم لتنفير ذرية ابراهيم من الظلم وتبغيضه اليهم ليتعصموا وينشئوا أولادهم على كرامته ، ويربواهم على التباعد عنه لكيلا يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها ، ولتنبه سائر الناس من الظالمين وترغبهم عن الاقتداء بهم ، فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالروسا والملوك الظالمين لانفسهم ولغيرهم بالخروج عن الشريعة الا ما يوافق أهواءهم ، ويحرفون أو يؤولون الاحكام لتطابق شهواتهم ، وقد درجوا على ذلك في كل عصر ما عدا عصر النبوة وما قاربه كعصر خلافة النبوة كما يعلم من شهادة التاريخ التي لا ترد

أقول وذهب بعض المفسرين الى أن المراد بالظلم هنا أي ادأواعه قبحا وضررا وهو الشرك والكفر ومنه (ان الشرك لظلم عظيم * والكافرون هم الظالمون) ولكن لا دليل هنا على المحصر أو القصر ، ومن يظلم الناس من الموحدين المقربين

بالرسالة خير أهل لامامتهم لانه قدوة باطل وشر فسد عليهم دينهم ودينامهم . وإذا كان قهاؤنا يقولون بأن الامام لا ينبغي عهده الا بالكفر الصريح دون الظلم والفسق فانما يقولون ذلك خوفا من وقوع الفتنة ، لان الظالم أهل للامامة ، ألم تر أنهم يشترطون في اختياره وبيعته العدالة ، ومن قواعدهم أنه لا يقتر في البقاء والاستمرار مالا يقتر في الابتداء ، وليس هذا في كل شيء أيضا

(قال الاستاذ) الامامة الصحيحة والاسوة المحسنة هي فيما تكون عليه الارواح من الصفات الفاضلة والمملكات العلية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها ونزعه عن شرها ، ولا حظ للظالمين في شيء منها ، وانما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر ، وللك بصفون أعمالهم وأحكامهم بالرسمة . وقد جعل الله إبراهيم إماما للناس وذكر لنا في كتابه كثيراً من صفاته الجليلة كقوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً) الآيات وقوله (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) ولم يذكر لنا شيئاً من زيه وصفة ثيابه ، ولا وصف أنواع طعامه وشرابه ، بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا ينفع بها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه وناس

قال: وقد أخذوا من هذه الآية حكماً أصولياً وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب الامامة العظمى ، واشتروطوا لصحة الخلافة فيما اشتراطوا العلم والعدل ، ونقل أن أبا حنيفة (رح) كان يفتي سرّاً بجواز الخروج على المنصور ويساعد علياً بن الحسن على ما كان ينزع اليه من الخروج عليه . اكتفى الاستاذ الامام من المدرس بهذا القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يصل إباء أبي حنيفة وغيره من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صحة إمامتهم ، وعدم انعقاد ولايتهم ، وبروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الامامة يجب أن تكون للعلوين خاصة

ثم ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة العلم وقال : إن الناس لم يرفعوا عن الاقتداء بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله إلى إبراهيم ثم أعلم به مجدداً عليها

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٨ » (الجزء الاول)

الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء بالائمة الاربعة رضي الله عنهم وهم كاذبون في هذه الدعوى فانهم ليسوا على شيء من سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن، ونحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الاعمال : اكتفى الامتاز الامام بهذه الاشارة في الدرس وزيدها إيضاحا فتقول: قد غلبت على الناس أهواء السلاطين والحكام الظالمين، حتى ان هؤلاء الائمة الاربعة لم يسلموا من أولئك الظالمين ، فقد سجن أبو حنيفة وعاولوا اكرامه على قبول القضاء لما رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه فلم يقبل ، فضرروه وجسوه ولم يقبل كما هو مشهور . وضرب الامام مالك سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق فرض السلطان ، نقله ابن خلكان عن شذور العقود لابن الجوزي ، ونقل عن الواقدي أنه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة وكان يقول ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره : وسعي به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) وهو عم أبي جعفر المنصور وقالوا له انه لا يرى أيمان يعتك هذه بشيء : فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ومدت يده حتى انحطت كتفه واركتب منه أمراً عظيماً . وخبر طلب هارون الرشيد الشافعي للقضاء وابائه واختفائه ثم هربه مشهور وسببه الورع ، وأشهر منه محنة الامام أحمد وجسه وضربه الضرب المبرح ليقول بخلق القرآن . فهكذا عامل الملوك الظالمين هؤلاء الائمة وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من افساد الدين والدنيا وكلنا يعلم أن أولئك الذين ظلموا الائمة الذين يدعي الامراء والحكام اليوم اتباعهم كانوا أقل نوغلا واسرافا في الظلم من أكثر الملوك والامراء المتأخرين ، وانك ترى أكثر الناس تبعاً لأهواء هؤلاء الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه وقليل ما هم بل هم الغرباء في الارض

والعبرة في مثل ما أشرنا اليه من الاحداث أن الظالمين من حكام هذه الامة بدأوا بتحكيم أهوائهم السياسية في الدين وأهله من القرن الاول ، وكأوا اذارأوا الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين استألوه ، فان لم يعمل اليهم آذوه وأهانوه . ولكن كان الدين وطلب الحق غالباً على أمر المسلمين ، فقد تغسل المؤرخون أن

الامام مالك لم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة ، وكأنما كانت تلك السياط حلياً حلي به . ولو أمر أحد السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر لأنه لا يرى عهد تبعته صحيحاً أو لأنه أفتى بما لا يوافق غرضه (كما نقل عن مالك) لما رأيت له رفعة ولا احتراماً عند الناس ، ولا عرض الجيم عنه . فأما العقلاء العارفون بفضله فيمرضون عنه بوجوههم ، وأما الفوغاء من العامة ومن في حكمهم فيمرضون عنه بقلوبهم ووجوههم ، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه

فذلك أن الظالمين من الامراء قد استعانوا بالظالمين من المقباء على اقاع العامة بأنهم أئمة الدين الذين يجب اتباعهم حتى في الامور الدينية وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بأن عهد الله بالامامة لا ينال الظالمين ، وغشوه بان أئمة الفقه الاربعة يحكمون بذلك ، ولو عرف الناس سيرتهم مع خالفاء زمنهم لما تيسر غشهم - هذا وان الحساكين على عهدهم كانوا على علم بالكتاب والسنة واتباع لها في أكثر أعمالهم وأحكامهم . وأما المتأخرون فلا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة ويعملون بخلاف ما يعلمون ، بل يشرعون للناس أحكاماً جديدة يأخذونها من قوانين الامم تخالف الشريعة ولا توافق مصلحة الامة ويلزمون عمالهم وقضاةهم الحكم بها باسمهم لا باسم الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى . وَعِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَتَّسِ الْمَصِيرُ

قوله تعالى ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً ﴾ معطوف على ما قبله

والمعنى واذكر أيها الرسول - أو أيها الناس - إذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمتنا أي ذا أمن، بأن خلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من الليل إلى حجه والرحلة إليه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثابة لهم، ومن احترامه وتعظيمه وعدم سبك دم فيه ما كان به أمنا، ولفظ البيت من الأعلام الغالبة على بيت الله تعالى الحرام بمكة كالنجم على الثريا، كان كل عربي يفهم هذا من إطلاق الكلمة. يذكر الله تعالى العرب بهذه النعمة أو النعم العظيمة وهي جعل البيت الحرام مرحما للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه، وأمنا لهم في تلك البلاد بلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب، وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وأهله المؤمنين، وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي ﷺ وبيان بنائها على أصول ملة إبراهيم الذي محترمه قريش وغيره من العرب. وقد اختار المثابة على نحو اقتصد والمزار لأن لفظ المثابة يتضمن هذا وزيادة فإنه لا يقال ثاب المرء إلى الشيء إلا إذا كان قصده أولا ثم رجع إليه. ولما كان البيت معبداً وشعاراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد إليه لعبادة يشتاقون الرجوع إليه، فمن سهل عليه أن يثوب إليه فعل، ومن لم يتمكن من الرجوع إليه بحجته، رجع إليه بقلبه ووجدانه، وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجاهلية والإسلام، وهو يصدق برجوع بعض زائريه إليه، وحينئذ غيرهم ومنهم له عند عجزهم عنه. وكذلك جعله أمنا معروفاً عند من قد كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزجه على ما هو معروف عند من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثار (الاستاذ الامام) قد يقال ما وجه المنة على العرب عامة بكون البيت أمنا للناس والفائدة فيه أنها هي للجنة والضعفاء الذين لا يقدر على المدافعة عن أنفسهم؟ والجواب عن هذا أنه ما من قوي إلا ووشك أن يضطر في يوم من الأيام إلى مفزع يلجأ إليه لدفع عدو أقوى منه أو لمدنة يصطليح في غضوناتها مع خصم يرى سلمه خيراً من حربه، وولاءه أولى من عداوته، فبلاد كلها أخطار ومخاوف لا راحة فيها لأحد. وقد بين الله المنة على العرب إذ جعل لهم مكاناً آمناً بقوله في سورة العنكبوت (أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من

حولهم ، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟)

قال تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى) قرأ نافع وابن عامر (واتخذوا)
بفتح الحاء على أنه فعل ماضٍ معطوف على جعلنا والباقيون بكسرها على أنه أمر
أي وقلنا اتخذوا أو قائلين اتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى . غذف القول للإيجاز ،
وقائده أن يستحضر ذهن السامع المأمورين حاضرين والامر بوجه
اليهم ، فهو تصوير لماضي بصورة الحاضر ليقع في نفوس مخاطبين بالقرآن أن الامر
يتناولهم ، وأنه موجه اليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم إبراهيم ، وهم ولده
اسماعيل وآل بيته ومن أجاب دعوتهما إلى حج البيت ، لا أنه حكاية تاريخية سبقت
لفكاهة والنسبة بل شريعة ودين . وهذا القول أحسن من قول بعضهم إن
(اتخذوا) أمر لامة محمد ﷺ لأن ذلك القول يقتصر على معنى صيغة الامر
وما قلنا يتضمن مع ذلك معنى القراءة بصيغة الماضي الدالة على أن إبراهيم ومن
من معه قد اتخذوا مقامه مصلًى ، ولأنه أبلغ لما فيه من تحريك شعور الخلف
بشرف عمل السلف وبشعهم على الاقتداء بهم

ومقام اسم مكان من القيام ، وقد اختلف المفسرون في مقام إبراهيم فقال
بعضهم إنه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة قاله ابن عباس وجابر
وقتادة وغيرهم ورواه البخاري وعليه مفسرنا (الجلال) وقال آخرون إنه المحرم
كله وهو مروى عن النخعي ومجاهد . وروى عن ابن عباس وعطاء أنه موافق
الحج كلها ، وقال الشعبي أنه عرفة ومزدلفة والجار . واختلفوا أيضا في تفسير المصلًى
فقال من فسر المقام بالحجر أنه مكان الصلاة أي صلاتنا المحصورة وعليه (الجلال)
واستدلوا به بحديث جابر عند مسلم قال : إن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه
عد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية : وذهب الآخرون إلى أن
المراد بالمصلًى موضع الصلاة بمعناها القوي العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالى
وعبادته مطلقا . والاستاذ الامام يرجح قول هؤلاء وذكر من دليله أن الحجر لا
يسمى الصلاة المحصورة ولذلك قال جابر إن النبي صلى خلفه فكيف يتخفف منه محل
للصلاة ؟ وأجاب عن حديث مسلم وحديث أبي نعيم مرفوعا هذا مقام إبراهيم ،

بأنه ليس فيها ما يدل على أن الحجر هو المراد بمقام إبراهيم في الآية دون غيره وإنما صلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أبي نعيم مقالا والخطاب في الأصل للمؤمنين في زمن إبراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها إبراهيم والصلاة على مضاهي القدي الذي يشمل صلاة إبراهيم ومن كان معه على عبادته كما يشمل صلاتنا ومناسكتنا أظهر كما قال الأستاذ الامام . والصلاة عند العرب وغيرهم من الأمم تشمل الدعاء والتسبيح على الله والتوسل اليه بكل قول وعمل يدل على التوجه اليه سبحانه ، ويقول المحققون من الفقهاء حينما صليت من المسجد فمقام إبراهيم . والناس يتحرون صلاة ركعتي الطواف خلف البناء المرتفع الذي وضع فيه الحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام إن أمكن والمروي أنه كان ملاصقا للحكمة فأخذه إلى ذلك المكان عمر (رض) كما رواه عبد الرزاق بسند قوي عندهم وروى ابن مردويه عن مجاهد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخذه . وسيأتي في تفسير آل عمران من أول الجزء الرابع مزيد كلام في هذا المقام

قال تعالى ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ﴾ الخ عبد الله بالشئ . وصاه به والمراد أن الله كفهما أن يطهرا ذلك المكان الذي نسب إليه وسماه بيته لانه جعله معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة . ولم يذكر ما يجب أن يطهرا منه ليشمل جميع الرجز الحسي والمعنوي كالشرك وأصنامهم والقو والرفث والتنازع .

وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المتزهة عن صفات الاجسام ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بيتا لله لان الله تعالى سماه بيته وأمر بأن يتوجه اليه المصلون ويأمن يعبد فيه عبادة خاصة . والحكمة في ذلك أن البشر يصحزون عن التوجه إلى موجود غيبي مطلق لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة وهم في حاجة الى التوجه الى خالقهم وشكره والتوسل اليه والتسبيح عليه واستمداد رحمته ومعرفته لما في ذلك من الفائدة لهم لانه يعلي مداركهم عن التقييد في دائرة الاسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستخذاء لما لا يعرفون له سببا ، ويرفع قوسهم عن الرضي بالحياة الحيوانية . فله الحمد والمنة أن عين لم مكانا نسبة اليه فسماه بيته

رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، فإذا كان الحضور الحقيقي محالاً عليها ، فإنها تحضره رحمته الالهية ، ولذلك كان التوجه إليه بمنزلة التوجه إلى تلك الذات العلية ، لو وجد العبد إلى ذلك سيلاً . ولو كلف الله عباده عبادته مطلقاً - وقد علمهم بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كئله شيء لوقعوا في الحيرة والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون إلى ذات غيبية مطلقة . ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة تليق بهذا التنزيه الذي أرشده اليه الكتاب وصدق العقل لما اهتدى إليه الآخرون وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة التي تجمعهم على أفضل الاعمال التي تؤلف بين قلوبهم ، لذلك قلنا إن الله رحمهم إذ جعل لنفسه يتابعصودونه ويشوبون إليه عند الامكان ، ويتوجهون إليه في صلاتهم وإن بعد المسكن ، ولا يخشى على المؤمن توم الخلول في ذات الله بنسبة البيت إليه بعدما نفي سبحانه كل إيهام بقوله (والله المشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) أقول ولا يرد على هذا كون السماء قبلة الدعاء لاشعاعها بعلمه تعالى على جميع خلقه للفرق الظاهريين الصلاة والدعاء .

وقوله تعالى (للطائفين والمكفنين والركع السجود) يؤيد مآرجحه الاستاذ الامام من جعل المصلى بالمعنى العام أي المعبود فانه بعد أمر الناس باتخاذ مقام ابراهيم مصلى ، بين لنا أن ابراهيم واسماعيل طهرا بأمره لاداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه السمي بين الصفا والمروة والعكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال الصلاة . والركع السجود جمع الركع والساجد والآية تدل على أن ابراهيم كان مأموراً هو ومن آمن به بهذه العبادات ، ولكن لا دليل فيها على أنهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا

(واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً) هذه الآية معطوفة على ما قبلها مسوقة لبيان منة أو من أن أخرى على أهل الحرم وهي ما تضمنه دعاء ابراهيم من جعل البلد آمناً في نفسه ، وهو غير ما سبقت به المنة من جعل البيت آمناً . وقد فسر الجلال (آمناً) بقوله ذا أمن : مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظاً من الأعداء الذين يقصدون بالسوء ، وهو غير معنى كونه ذا أمن ، أي أن من يكون فيه يكن آمناً

٤٦٤ رزق أهل مكة من الثمرات. العقاب أثر طبيعي فاعمل (التفسير: ١)

من يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم منه . وقد استجاب الله دعاء ابراهيم في ذلك ، ومن تعدى على البيت لم يطل زمن تعديه بحيث يقال إنه قد مر زمن طويل لم يكن البيت فيه آناء بل لم ينجح أحد تعدى عليه لقأته ، وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض من اعتصم فيه (وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باقه واليوم الآخر) فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل (الطائف) من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين الى مكانه الآن في أرض الحجاز مع أن الكلام في البيت وبلده (مكة) لافي الطائف . ورزق أهل هذا البلد الامين من الثمرات ظاهر معروف بالشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص بقوله (أولم يمكن لهم حرما آمنا يجيى اليه ثمرات كل شيء) فالثمرات تجيى وتجمع من حيث تكون وتساق الى مكة ، ولا فرق في ذلك بين كونها من الطائف أو من الشام أو مصر أو الروم مثلا ، وكونها تجمع من أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير . وحديث نقل الطائف لا يصح ولكنهم ألقوه بكتاب الله وجملوه تفسيراً له وهو يريء منه وغير محتاج في صدقه اليه وقد خص ابراهيم بدعائه المؤمنين كما هو اللائق به ولكن الله واسع الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاملاً للمؤمن والكافر (كلاعد هؤلاء . وهؤلاء . من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) ولكن تمتنع الكافر بمحدود بهذا العمر القصير ، ومصيره في الآخرة الى شر مصير ، وذلك جواب الله تعالى لابراهيم قال (يا رب) كفر فأتمته قليلاً ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير) أي وأرزق من كفر أيضاً فأتمته بهذا الرزق قليلاً وهو مدة وجوده في الدنيا ثم أسوقه الى عذاب النار سَوْقاً اضطرارياً لا يقصده هو ولا يعلم أن كفره ينتهي به اليه ، وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية عايات وأثاراً اضطرارية تفضي وتنتهي اليها بطبيعتها بحسب نظام الاسباب والمسببات ، كما يفضي الاسراف في الشهوات أو التعب أو الراحة الى بعض الامراض في الدنيا . فالكفار والفساق مختارون في كفرهم وفسقهم فتأبهم عليها انما هو عقاب على أعمال اختيارية ، وهو أن كفرهم بآيات الله يجهقهم الى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه الانسان من الدين الحكيمه ،

(البقرة : ص ٢) أثر الرذائل في النفس كأثر الانقذار في الجسد ٤٦٥

فأساسها أن علم الانسان وأعماله النفسية والبدنية لها الأثر الذي ينفذي به إلى سعادته أو شقائه اضطراباً ، ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره صح أن يقال إن الله قد اضطرب الكافر إلى العذاب وألجأ إليه إذ جعل الارواح المدنسة بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذمومة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة كما جعل أصحاب الاجساد القذرة عرضة للأمراض في الدنيا ،

ولما كانت هذه العقائد والمعارف والاخلاق والاعمال كسبية وكان الانسان متمكناً من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث وقد هداها الله الى ذلك بما أعطاه من العقل ، وما نزله من الوحي ، — صح أن يقال انه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي ، وأثرها ضروري

وفي قوله تعالى (ومن كفر) الخ إيجاز بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى استجاب دعاء ابراهيم في المؤمنين فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة . وهو إيجاز لم يكن بعد في غير القرآن جار على الاصل الذي تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان يخاطب به بني اسرائيل ، وان كان كل ما في القرآن عبرة عامة لجميع المعترين ، كما تكرر عن لاستاذ الامام

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٩) رَبَّنَا وَابْنِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ذكر الله تعالى العرب أولاً بنعمته عليهم بهذا (البيت) أن جعله مشابة لقناس وأمناء ، وبدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد النبي واستجابة الله تعالى دعاءه

اذ جعله بلاداً آمناً نجى اليه الثمرات من البلاد البعيدة فيجتمع أهلها بها ، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد ، وانتقل منها الى التذكير بالنعم المعنوية فذكر عهده إلى ابراهيم واسماعيل بأن يطهرا بيته لاطاثنين والعاكفين والركع السجود لينبهم باضافة البيت الى نفسه أنه لا يليق أن يعبد فيه غيره ويتطهيره لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الاصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الاعمال الذميمة كطواف العربان وكانوا يفعلونه

ثم ذكرهم بعد هذا بأن ابراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه اسماعيل وذكر لهم من دعائها هنالك ما يرشدهم الى العبادة الصحيحة والدين الحق ويحذهم الى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون اليه ويفخرون به ، فان قريشا كانت تنسب الى ابراهيم واسماعيل بحق وتدعي أنها على ملة ابراهيم ولذلك كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم . وسائر العرب تبع قريش

قوله تعالى ﴿ واذ برفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ﴾ ظاهر في انها هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا وتفتوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء اليه وعن ارتفاعه الى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من ادخالها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو بريء منها . ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بحواء في عرفة بعد ان كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة ، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة . وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الاسود ، وأن هذا الحجر كان ياقوتة يضاء . وقيل زمردة . من يواقيت الجنة أو زمردتها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل فولدها ، وأن الحجر إنما اسود لملامسة النساء الحيض له وقيل لاستلام المذنبين إياه ، وكل

(البقرة: ص ٢) انما شرف الكعبة بشريف الله لها وتسميتها ببيتها بأحجارها ٤٦٧

هذه الروايات خرافات اسرائيلية بها زنادقة اليهود في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه

الاستاذ الامام لو كان أولئك القصاصون يعرفون الالماس لقالوا إن الحجر الاسود منه لانه أبهج الجواهر منظرأ وأكثرها بهاء وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرقتوه برواياتهم هذه ولكنها إذا راقت للبله من العامة فانها لاتروق لاهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بئته ، وجعله موضعاً لضروب من عبادته لاتكون في غيره كما تقدم ، لا يكون أحجاره تفضل سائر الاحجار ، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا يكونه من السماء ، ولا بانه من عالم الصياء ، وكذلك شرف الانبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابستهم وإنما هو لاصطفاء الله تعالى إياهم ، وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي ، وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأكثر نعمة منهم

وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الاستاذ الامام امير المؤمنين ومشيد دعائم الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الحجر الاسود : اما والله اني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك : ثم دنا فقبله رواه أبو بكر بن أبي شيبة والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق وروى ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي ﷺ وقب عند الحجر فقال : « اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ثم قبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال : اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك : وحديث عمر يؤيد الرواية المرفوعة وإنما قدمناه لانه أصح سنداً . وما روي من مراجعة علي لعمر في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه . والحديث يرشدنا الى أن الحجر لازمة له في ذاته فهو كسائر احجاره ، وإنما استلامه أمر تعبدى في معنى استقبال الكعبة وجعل التوجه اليها توجها الى الله الذي لا يحدده مكان ولا تحصره جهة من الجهات ، على

أنه قد غرز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد ، والآثار والمجاهد التي تنسب
للأحيا ، أو أضاف الى العظاء

أمر على الديار ديار ليلي * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا

وانما يكون التعظيم والتكريم لديار ، في حال غيبة الساكن والديار ، لان
النفس إذا حرمت من المشاهدة التي تذكي نار الحب ، وتمهيج الاحساس والشعور
بلذة القرب ، تحاول أن تذكي تلك النار ، بالتعلل بالاطلال والآثار ، ولا يقال
لماذا خصص الحجر الاسود بالتقيل ؟ فان كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بميزة
تثير شعوراً دينياً خاصاً يليق به فلا يقال : لماذا كان الوقوف والاجتماع ، وتعارف
أهل الآفاق والاصقاع ، مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع : ولهذا المشاعر
والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص ، لا ينبغي شرحها لعامة الناس
وقد جهل القصاص تلك الاحاديث والآثار ، وهذه المعاني والاسرار ،
وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحججه المكرم محصورة في مخالفتها لساائر
الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي دن عالم الغيب ، ولو كان ذلك
محمياً لبقيت حجارتها كما كانت عند ما نزلت من الجنة بزعمهم وقد راجت بضاعتهم
المزجاة عند أهل العلم والعقل عند من لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة ،
ومنها كسوة الكعبة الحبرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم
شعائر الدين ، وإن حرّم حضور احتفالها أو رؤيتها بعض علماء الازهر المتأخرين ،
(كالباجوري) وليس هذا التحريم لقاتها فانها مشروعة بل لما في الاحتفال بها
من البدع وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها وفي جعلها الذي يقبل مقوده الامراء
والوزراء ورؤساء العلماء الرسميين المذهبيين لهم ، وهكذا كل واحد يفهم الدين ،
ويأخذ من كتب الأولين والآخرين ، ما يناسب استعداد عقله ، ويحسن في
نظر جيرانه وأهله ، حتى يخرج المسلمون من هذه الفوضى في الدين والعلم ، ويدير
شئونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم ، فيضعون لهم نظاما يثبع في تسمير التربية
والتعليم (ومن يعتمد بالله فقد هدي الى صراط مستقيم)

ومن مباحث اللفظ في الجملة ان القواعد جمع قائمة وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الاساس أو من الساقات ورفضها اعلاء البناء عليها أو اعلاؤها فانفسها على الخلاف و«من البيت» قال الحلال انه متعلق بيرفع وهذا إنما يصح اذا أريد بالبيت العرصة أو البقعة التي وقع فيها البناء ، والاكثرون على أن (من) البيان وعليه يكون البيت بمعنى نفس البناء والجدران، وهناك قول ثالث وهو أن (من) للتبعض بناء على أن البيت مجموع العرصة والبناء ، قال الاستاذ الامام : وفي الكلام نكتة لطيفة وهي أن ذكر القواعد أولاً ينبه الذهن ويحركه الى طلب معرفة القواعد ما هي وقواعد أي شيء هي ؟ فاذا جاء البيان بعد ذلك كان أحسن وقعا في النفس ، وأشد تمكنا في الذهن ، وأما النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المفعول مع أن الظاهر أن يقال : وإذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت ، فبني الامام الى كون المأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم وإنما كان اسماعيل مساعداً له وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة

وقوله تعالى ﴿ربنا تقبل منا﴾ الخ حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البناء وهو أنهما كانا يقولان ذلك ، حذف القول للإيجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما تقدم وجملة القول يبان لحالهما وقتئذ . وتقبل الله العمل قبله ورضي به ﴿أنك أنت السميع﴾ لا قولنا ﴿المليم﴾ بأعمالنا وبنيتنا فيها

﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك﴾ المسلم والمسلم والمستسلم واحد وهو المنقاد الخاضع والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعا ومعنى الاول - أي الاخلاص في الاعتقاد - أن لا يتوجه المسلم قلبه الا الى الله ولا يستعين باحد فيها وراء الاسباب الظاهرة الا بالله ، ومعنى الثاني أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة ، وإنما يرضيه تعالى منا ان نركب نفوسنا بمكارم الاخلاق ، وترقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان ، فبذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته ، ومن يقصد بأعماله إرضاء شهوته واتباع هواه لا يزيد نفسه الا خبثاً ، وبذلك يكون بعيداً عن الاسلام ويصدق عليه قوله تعالى ﴿أفرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً؟﴾ .

وقد يقال : إن الانسان يندفع لمعظم الاعمال بسائق طلب المنفعة والذرة وهو سائق فطري فكيف ينابه الاسلام وهو دين الفطرة . ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليه التلذذ بالطعام ، ومثل ذلك طلب اللذات العقلية والأدبية فكيف يمكن أن يكون ما يطلب لذّة خالصاً لله وحده ؟ والجواب ان الاسلام قد حلّ هذه المسألة حلاً لا يجده الانسان في ديانة أخرى ، ذلك أنه لم يحرم علينا إلا ما هو ضارٌّ بنا ، ولم يوجب علينا إلا ما هو نافع لنا ، وقد أباح لنا ما لا ضرر في فعله ولا في تركه من ضروب الزينة واللذّة اذا قصد بها مجرد اللذّة ، وأما اذا قصد بها مع اللذّة غرض صحيح وفعلت بية صالحة فهي في حكم الطاعات التي يثاب عليها ، ومن نية المرء الصالحة في الزينة والطيب أن يسر اخواه بلباقته ، وأن يظهر نعم الله عليه ، وأن يتقرب الى امرأته ويدخل السرور عليها ، وأما الهوى المذموم في الاسلام هو الهوى الباطل كأن يتزين الرجل ويتطيّب للمفاخرة والمباهاة أو ليستميل اليه النساء الاجنبيات عنه ، وبذلك تكون الزينة مذمومة شرعاً « وأما الاعمال بالنيات » دعا هذان النبيان العظيمان لأنفسهما بحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتهما

فقالا ﴿ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك كاسلامنا ليستمر الاسلام لك بقوة الامة وتعاون الجماعة . قال الاستاذ الامام : أضافا الذرية الى ضمير الاثنين للدلالة على ان المراد القرية التي تنسب اليهما معاً وهي ما يكون من ولد اسماعيل ، اللفظ ظاهر في هذا المعنى ويرجحه الحال والمحل الذي كانا فيه وعزم ابراهيم على أن يدع اسماعيل في بلاد العرب داعياً الى توحيد الله ، وإسلام القلب اليه ، ويرجع هو الى بلاد الشام ، وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم كما سيأتي . وقد استجاب الله تعالى دعاء ابراهيم وولده عليهما السلام ، وجعل في ذريتهما أمة الاسلام ، وبعث فيها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ، والى هذا الدعاء الاشارة بقوله تعالى في سورة الحج (ملّة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل)^(١) وعلم مما تقدم ان المراد بالاسلام

(١) ظاهر استشهاد شيخنا بالآية أنه كان يفهم أن الضمير في قوله (هو سماكم المسلمين) يرجع الى ابراهيم والتحقيق أنه يرجع الى الله تعالى

معناه الذي شرحناه فمن قام به هذا المعنى فهو المسلم في عرف القرآن وليس المراد به اسم في حكم الجامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أو يقبل لقبها مسلماً ذلك الاسلام الذي نطق به القرآن، ويكون من الذين تنالهم دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جرى ابراهيم وولده على سنة الفطرة في هذا الدعاء أيضاً فخصاه ببعض الذرية لانه قد يكون منها من لا يتناول الاسلام

﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا﴾ أي علمنا إياها علماً يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح، والمناسك جمع منسك فتح السين في الأفصح من المنسك (ضمين) ومعناه غاية العبادة، وغلب استعمال المنسك في عبادة الحج خاصة، والمناسك في معاملة أو أعماله ﴿وتب علينا﴾ أي وقفنا للتوبة لتتوب ونرجع اليك من كل حال أو عمل يشغلنا عنك. ويدل عليه قوله تعالى ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾ أو المعنى أقبل توبتنا، ومنه الحديث «يتوب الله على من تاب» وتاب (بالشدة) كتاب (بالمثلثة) ومعناه رجع. ويقال: تاب العبد الى ربه أي رجع اليه لأن اقتراف الذنب اعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات رضوانه، ويقال: تاب الله على العبد: لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف كأن الرحمة الالهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فإذا تاب عادت اليه، وعطف ربه عليه، والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فبعدك يتوب اليك من ترك ما أمرته بفعله، أو فعل ما أمرته بتركه، وصديقك يتوب اليك ويهتذر إذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في امكانه واستطاعته، ولذلك يتوب إذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده اليها ليكون في نفسه عزيزاً كريماً. وكذلك تختلف توبات الثانيين الى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته، وفهم أسرار شريعته، فعامّة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته الا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، وإذا تابوا من عمل سيئ فأنما يتوبون منها، وخواص المؤمنين يعرفون ان لكل عمل سيئ لؤثة في النفس تبعدها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثر أثير فيها يقرّبها من الله وصفاته، فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي نهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى، فهي اذا

قصرت فيها توبه ، واذا شمرت لا تأمن القائص والعيوب ، وبمختلف اتهام هؤلاء
الابرار لانفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات
في سيرها ، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ،
ولذلك قال بعض العارفين : حسنات الابرار سيئات المترين ، ومن هنا نفهم
معنى التوبة التي طلبها ابراهيم واسماعيل ، عليهما وعلى آلهما الصلاة والتسليم .
﴿ انك أنت التواب الرحيم ﴾ أي انك أنت وحدك الكثير التوب على عباده .
وان كثرت تحولهم عن سبيلك بتوفيقهم للتوبة اليك وقبول توبتهم منهم الرحيم بالمتأينين
﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ﴾ أي من أنفسهم ويتضمن هذا الغاء لهم
بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدم لظهور النبي منهم . وقد أجاب الله : لى هذه
الدعوة بخاتم النبيين والمرسلين ﷺ كما ورد في حديث أحمد « أنا دعوة ابراهيم
وبشارة عيسى » الخ ، ثم وصف هذا الرسول بقوله ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ الدالة
على وحدانيتك وتنزيهك وعظمة شأنك ، والدالة على صدق رسلك الى خاتمتك ،
فالمراد بالآيات الآيات الكونية والعقلية ، أو المراد آيات الوحي التي تنزلها عليه
فتكون دليلا على صدقه ، ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقه ، كبراهين
التوحيد والتنزيه ، ودلائل النبوة والبعث ، وتلاونها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ
في النفس ، وتؤثر في القلب

﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (قال الاستاذ الامام) فسروا الكتاب بالقرآن
والحكمة بالسنة والشافي غير مسلم على عومه ، أما الاول فله وجه وعليه يكون
المراد بالآيات فيما سبق دلائل العقائد وبراهينها كما تقدم فياسبق دون الوحي وإلا
كان مكرراً . وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكتاب مصدر كتب يقال : كتب
كتاباً وكتابة : وانما الدعاء لامة أمية لا بد في اصلاحها ونهذيتها من تعليمها الكتابة
وقد كانت الامم المجاورة لها من أهل الكتاب فلا يتيسر لها العلق بها أو سبقتها
حتى تكون من الكاتبتين مثلها . وأما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائدته
والمراد بها أسرار الاحكام الدينية والشرائع ومقاصدها ، وقد بين النبي ﷺ
ذلك بسيرته في الملهين ، وما فيها من الفقه في الدين ، فان أرادوا من السنة هذا

المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم ، وهو الذي كان يفهم من اسمها في الصدر الاول ، وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الاصول والمحدثون فلا تصح على إطلاقها . فالحكمة مأخوذة من الحكمة (بالتحريك) وهي مأحاط بمخبي الفرس من العجام وفيها العذاران ، وفي ذلك معنى ما يضبط به الشيء . ومن ذلك إحكام الامر واتقانه . وما كل من يروي الاحاديث يحقق له هذا المعنى ، ولكن الذي يتقنه في الدين ويفهم أسرارهم ومقاصدهم يصح أن يقال : إنه قد أوتي الحكمة التي قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ولن يكون أحد داخل في دعوة إبراهيم ، حتى يقبل تعليم الحكمة من هذا النبي الكريم

علم إبراهيم واسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في اصلاح الامم واسعادها ، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحل على الاعمال الصالحة بحسن الاسوة والسياسة فقالا ﴿ وزكهم ﴾ أي يطهر نفوسهم من الاخلاق الذميمة ، وينزع منها تلك العادات الرديئة ، ويعودها الاعمال الحسنة التي تطيع في النفوس ملكات الخير ، ويفيض اليها الاعمال القبيحة التي تغريها بالسوء ثم ختم الدعاء بهذا التثناء ﴿ انك أنت العزيز الحكيم ﴾ العزيز هو القوي الغالب على أمره فلا ينال بضيم ، ولا يقلب على أمر ، والحكيم هو الذي يضع الاشياء أحسن وضع ، ويتقن العمل ويحسن الصنع ، والسرف في ذكر هذين الوصفين هنا ازالة ما ربما يعلق بالذهن ، أو يسبق الى الوم ، من أن هذه الامور التي دعي بها للعرب منافاة لطبائعهم ، بعيدة من أحوالهم ومعايشهم ، فانهم جهودا على بدوانهم ، وأنفوا غلظتهم وخشوتهم ، فهم أعداء العلم والحكمة ، خصماء التهذيب والتربية ، لا يخضعون لنظام ، ولا يؤخذون بالاحكام ، ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة ، التي هي أثر تعليم الكتاب والحكمة ، وتزكية أفراد الامة ، فكان يتوقع أن يقول قائل : من يقدّر أن يغير طباع هذه الامة المعروفة بالخشونة والقسوة ، فيجعلها من أهل العلم والمدنية والحكمة ؟ لولا أن علم أن المدعو والمستول هو العزيز الذي لا مرد لأمره ، والحكيم الذي لا معقب لحكمه

(١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣١) إِذْ قَالَ
 لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣٢) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ
 بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَسَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَحَدَّاثُنَ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٤) تِلْكَ أُمَمٌ
 قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الكلام في هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله (واذ ابلى ابراهيم
 ربه بكلمات) فقد ذكر أنه تعالى ابلى ابراهيم بكلمات فأتمن وإنه جعله اماما
 للناس وجعل من ذريته أئمة وأنه عهد اليه ببناء بيته وتطهيره لعبادته ففعل ، وكان
 يومئذ يدعو بما علم منه ماهي ملته ، وإن هي الا توحيد الله واسلام القلب اليه
 والاخلاص له بالاعمال ، وتعظيم البيت بتطهيره واقامة المناسك فيه عن بصيرة
 بأسرارها تجعل المعنى المتصور ، كالمحسوس المبصر. ثم قال بعد هذا ﴿ ومن يرغب
 عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ﴾ أي امتنها واستخف بها . كأنه تعالى
 يقول : هذه هي ملة أيكم ابراهيم الذي تنتسبون اليه وتفخرون به ، فكيف ترغبون
 عنها وتنتحلون لانفسكم أو لآباء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا
 حياة ولا نشورا لا بالذات ولا بالوساطة .

قال ﴿ ولقد اصطفيناه في الدنيا ﴾ بهذه الملة لخطئنا اماما للناس وجعلنا في
 ذريته الكتاب والنبوة ﴿ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ لجوار الله بعمله بهذه
 الملة ودعوته اليها وارشاده الناس بها . فله جعلت لابراهيم هذه المكاة عند الله .

(البقرة : ص ٢) اصطفاة ابراهيم وأمره بالاسلام واجابته اليه ووصيته به ٤٧٥

تعالى في الدنيا والآخرة لا يرغب عنها الا من سفه نفسه، وجنى على ادراك عقله، فاستحب الصبي على الهدى ، وان خسر الآخرة والاولى

ومن مباحث اللفظ في الآية قول الجلال في تفسير (سفه نفسه) أي جبل أنها مخلوقة لله : قال الاستاذ الامام ولم يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتقد بهم والسياق لا يقتضيه ، وسفه يستعمل لازما ومتعديا ومعنى المتعدي يستخف وامتنع وأخره الجلال وهو الراجح . وفي الكشف أن (نفسه) تميز لفاعل (سفه) ولا يمنع من ذلك الاضافة الى الضمير لأنه تعريف لفظي، والمعنى أنه لا يرغب عن ذلك الا من سفهت نفسه أي حققت . وقدم هذا القول كأنه رجحه على ما قبله اه

(وأقول) سفه بالضم (كضخم) سفاهة صار سفيهاً، وسفه بالكسر (كتصب) سفها هو الذي قيل انه يستعمل لازماً ومتعدياً ، وقيل بل هو لازم دائماً وإن أصل سفه نفسه بالرفع فنصب على التمييز كسفه نفساً فأضيفت النفس الى ضميره كما تقدم ومثله غبن رأيه . وسيأتي توضيح معناه في تفسير (ميقول السفهاء)

(إذ قال له ربه أسلم) أي اصطفاة إذ دعاه إلى الاسلام بما أراه من آياته، ونصب له من بيناته ، فأجاب الدعوة و ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ﴾ والجلال قدر كلمة (اذكر) متعلقاً بظرف (إذ) كما هي عادته في مثله وإن وجد في الكلام ما يتعلق به كقوله هنا (اصطفيناه) وقد نشأ ابراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الكواكب ويتخذون الاصنام ، فأراه الله حجته ، وأنار بصيرته ، فنفذت أشعتها من العالم الشمسي ، وأدركت أن لجميع العالمين رباً واحداً منفرداً بالخلق والتدبير ، وحاجه قومه فيهرم ببرهانه ، وأنهم ببنيانه ، وقد قص الله تعالى خبره معهم في سورة الانعام وسيأتي تفسير الآيات إن شاء الله تعالى

(ووصى بها) أي بالملة أو المحصلة التي ذكرت أخيراً ﴿ ابراهيم بنيه ويعقوب ﴾ بنيه أيضاً إذ قال كل منها لولده ﴿ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين ﴾ أي اختاره لكم بهدائكم اليه وجعل الوحي فيكم ﴿ فلا تمونن إلا و أنتم مسلمون ﴾ أي فحافظوا على الاسلام لله والاخلاص في الانقياد إليه بحيث لا تتركوا ذلك لحظة

واحدة لثلاث موتوا فيها فموتوا غير مسلمين ، فان الانسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير . ويتضمن هذا النعي إرشاد من كان منحرفا عن الاسلام إلى عدم اليأس ، وأن يبادر بالرجوع إليه والاعتصام بحبله لثلاث يموت على غيره .

وفي هذه الآية انتقال إلى اشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والارشاد إلى الاسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب ، واختلف الاسلوب ، فقد كان جاريا على طريقة الایجاز ، فانتقل إلى طريقة الاطناب والالاحاح ، لما تقدم الاملاخ إليه من مراعاة (الاولى) في خطاب العرب (الثانية) في خطاب أهل الكتاب ، الذين لا يكتفون بالاشارة والعبارة المختصرة لحدود أذهابهم واعتيادهم على التأويل والتحريف . وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول ولم يقل : ووصى بها ابراهيم ويعقوب بنيهما ، لثلاث يتروم أن الوصية كانت منهما في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما معا وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)

ذكر ملة ابراهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضا ، وذلك يشعر بأن بني ابراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوم ، فان يعقوب أخذ الوصية عن أبيه اسحاق . وذلك من ضروب الایجاز الدقيقة . ثم أراد أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكدها ويقم الحجة بها على أهل الكتاب

فقال (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) أقول هذا اضراب عما قبله وانتقال إلى استفهام انكاري وجه إلى اليهود عن وصية جدم يعقوب لا بآتهم الاسباط ، ويجوز أن يكون معناه أكنتم غائبين أم كنتم شهداء إذ احتضر يعقوب فسأل بنيه عما يعبدون من بعده سؤال تقرير ليشهده على أنفسهم بالتوحيد الخالص والسؤال بما أعم من السؤال بمن لأن هذا خاص بمن يعقل وما نزل منزلته بسبب يميز ذلك والسؤال بكلمة « ما » يعم العاقل وغيره ، وتعين مافي السؤال عن العاقل اذا أريد وصفه نحو (قال فرعون وما رب العالمين ؟) وهذا الاصطلاح للنحاة لا يدل على جواز وصف الله تعالى بلفظ « العاقل » شرعا لأن أسماء وصفاته تعالى وقيفية (قالوا تعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل

واسحق) عرفوا الاله بالاضافة إلى آبائه لأنهم هم الذين انقردوا بعبادة رب العالمين . خالق السموات والارض وحده ، ودعوا الالم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والاصنام والحيوانات وغيرها ، ولذلك قال شعرة موسى عند ما آمنوا (آمنّا برب العالمين * رب موسى وهارون) واسماعيل هم يعقوب ذكر مع آبائه للتغليب أو لتشييه العم بالاب كما في حديث « عم الرجل صنو أبيه » رواه الشيخان . والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز يكثر في القرآن وفاقا لشافعي وابن جرير الطبري وخلافا لجمهور الاصوليين (إلهما واحداً) أي نعبده حال كونه إلهما واحداً ، أو نخص بالعبادة إلهما واحداً لا نشرك معه أحداً بدعاء ، ولا نوجه في قضاء حاجة ولا غير ذلك من العبادات (ونحن له مسلمون) أي والحال أننا نحن منقادون مدعون مستسلمون له وحده دون غيره كما يدل عليه تقديم الظرف « له » وقال الاستاذ الامام في الآية مامعناه :

خلاصة هذه الوصية عقيدة الوحداية في العبادة واسلام القلب لله تعالى والاخلاص له . وتكرار لفظ (الاسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين . ذلك أن العرب كانت تدعي أن لها ديناً خاصاً بها وأنه الحق ، وإن اختلفت فيه القبائل والشعوب ، ومنهم من كان ينتمي إلى ابراهيم على وثنيته ، وكذلك اليهود والنصارى كل يدعي ديناً خاصاً به وأنه الحق ، فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للتقاليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته ، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان لهداية الانبياء ، وبهذا كان يوصي أولئك النبيون أبناءهم وأعمهم . فتبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي ، ولذلك قال في آية أخرى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) فالتفرق في الدين ما جاء الا من الجهل والتعصب للاهواء ، والمحافظة على الحظوظ والمنافع المتبادلة بين المردوسين والرؤساء ، فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، والقلبي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاعمال .

وعلم من هذا أن لفظ الاسلام والمسلمين في كلام ابراهيم واسماعيل ويعقوب يراد به معناه الذي تقدم ، فمن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم أي ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الاسلام في هرفنا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الناس لهم مميزات دينية وعادية تميزهم عن سائر طوائف الناس الذين يلتبون بالقباب دينية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا القلق العرفي عند أهله أن يكون المسلم خاضعا مستسلما لدين الله بخصاله أحواله ، بل يطفونه أيضا على من ابتدع فيه ، ما ليس منه أو ما ينافيه ، ومن فسق عنه وانحط إليه هواه . ومعنى الاسلام الذي دعا اليه اقرآن تقوم به الحجة على المشركين ، ويعترف به اليهود والنصارى لأنه روح كل دين ، وهو الذي دعا اليه النبي ﷺ والدعوة الى القلق لا معنى لها . قال (الاستاذ الامام) بعد تقريره هذا المعنى وبه يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهيم بالميل الى اليهودية أو النصرانية ومن مباحث اللفظ في الآية أن (أم) تستعمل في الاستفهام اذا كان مبنيا على كلام سابق كما هنا لما فيها من الاشعار بالانتقال فتيها معنى الاضراب

﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ﴾
أقول الأمة هنا الجماعة من الناس والمشار اليه يعقوب وآبؤه وأبناؤه . واذا بدأت بالافضل قلت ابراهيم وأولاده وأحفاده المذكورون في الآية السابقة .
« قد خلت » مضت وذبحت من هذا العالم — لها ما كسبت من عمل تجزى به ، ولكم ما كسبتم من عمل تجزى به ، ولا يجزى أحد بعمل غيره ، ولا تسئلون يوم الحساب والجزاء عما كانوا يعملون سؤال حساب وجزاء ، ولا يسئلون عما تعملون كذلك ، بل كل يسئل عن عمله ويجازى به دون عمل غيره ، فلا ينتفع أحد بعمل غيره ولا يتضرر به من حيث هو عمله ، الا أنه قد ينتفع أو يتضرر بعمل غيره اذا كان هو سببا له لأنه أرشده اليه وكان قدوة له فيه

(الاستاذ الامام) جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية ابراهيم لبيه واسماعيل واسحاق ويعقوب لبنهم استدراكا على ما عساه يقع في أذهان ذراري هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذي له

(البقرة: ص ٢) حقيقة معنى الاسلام دين الانبياء . وكون كل أحد يجرى بصله ٤٧٩

عند الله هذه المكانة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة بمجرد الالتساب اليهم . فبين الله في هذه الآية أن سنته في عبادته أن لا يجرى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يستل الا عن كسبه وعمله . وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العلة التي جاء بها الانبياء من قبل (أم لم ينأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفي • أن لاتزر وازرة وزر أخرى • وأن ليس للانسان إلا ما سقى) الخ ، وبين في آيات متعددة ، في سور متفرقة أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن بهم وعمل بما يرشدون اليه كان ناجياً وإن بعد عنهم في النسب ، ومن أعرض عن هديهم كان هالكا وإن أدلى اليهم بأقرب سبب ، (قال يانوح انه ليس من أهلِكَ انه عمل غير صالح) وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس بينهم وبينهم صلة إلا الاقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر (بالمحسوية) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة بهم « المحسوب كالنسوب » وما أحسن قول الامام الغزالي : اذا كان الجائع يشبع اذا أكل والده دونه ، والظالم يروى بشرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصي ينجو بصلاح والده . والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جداً فهي أصل من أصول الدين الالهي لا يفيد معها تأويل المفرودين ، ولا غرور الجاهلين

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٦) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ

بين في الآيات السابقة حقيقة ملة ابراهيم في سياق دعوة العرب الى الاسلام ثم أشرك معهم أهل الكتاب لأنهم أقرب الى الايمان بابراهيم وأجدر باجلاله واتباعه ، وانتقل الكلام بهذه المناسبة الى بيان وحدة الدين الالهي واتفاق النبيين في جوهره وبيان جعل أهل الكتاب بهذه الوحدة وقصر نظرهم على ما يمتاز به كل دين من الفروع والجزئيات أو التقاليد التي أضافوها على التوراة والانجيل فبعد بها كل فريق من الآخر أشد البعد ، وصار الدين الواحد ككفرًا وإيمانًا ، كل فريق من أهله يحتكر الايمان لنفسه ويرمي الآخر بالكفر والالحاد ، وإن كان نبيهم واحداً وكتابهم واحداً

ف قوله تعالى ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ﴾ يبان لعقيدة الفريقين في التفرق في الدين والضمير في (وقالوا) لاهل الكتاب و « أو » لتوزيع أو التنويع أي إن اليهود يدعون الى اليهودية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها والنصارى يدعون الى النصرانية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها - وهذا الاسلوب مصود في الافة - ولو صدق أي واحد منهما لما كان ابراهيم مهتدياً لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، وكيف وهم متفقون على كونه امام الهدى والمهتدين ، لذلك قال تعالى ملقنا نبيه البرهان الاقوى في محاجتهم ﴿ قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كن المشركين ﴾ أي بل نتبع أو اتبعوا ملة ابراهيم الذي لانزاع في هداة ولا في هديه فعي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيف ، العريقة في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك ،

والحنيف في اللغة المائل وانما أطلق على ابراهيم لان الناس في عصره كانوا على طريقة واحدة وهي الكفر خالفهم كلهم وتنكب طريقتهم ولا يسمى المائل حنيفاً الا اذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الأساس : من مال عن كل دين اعوج . ويطلق على المستقيم وبه فسر الكلمة بعضهم وأورد له شاهداً من اللغة وهو أقرب . ومن التأويلات البعيدة ماروي من تفسير الحنيف بالحاج ووجه القول به انه مما حفظ من دين ابراهيم

الاستاذ الامام : قال بعض المشتغلين بالعرية من الافرنج إن الحنيفية هي

ما كان عليه العرب من الشرك واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية « ان فعلت هذا أكون حنيفيا » وإنما لفظة جاءت من الجهل باللغة وقد ناظرت بعض الافرنج في هذا فلم يجد ما يحتج به الا عبارة ذلك النصراني وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها، ولا دليل في كلمة النصراني العربي على أن الكلمة تدل لفة على الشرك وإنما مراده بكلمته البراءة من دين العرب مطلقا . ذلك أن بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء، وينسبون الى ابراهيم ويزعمون أنهم على دينه ، وكان الناس يسمونهم الحنفاء أيضا والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على ملة ابراهيم حقيقة ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنبتهم أحكام ملتهم وأعمالها . نسوا بعضها بالمرءة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كاللحج، ونفي الشرك عن ابراهيم في آخر الآية احتراسا من وهم الواهين ، وتكذيب لدعوى المدعين ، أقول لا بدع أن ينسى الاميون ما كانوا عليه فان أهل الكتاب خرجوا بدينهم عن وضعه الاول ففسدوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه ونقصوا منه . فاليهود أضافوا التلمود الى ما عندهم من التوراة وسموا مجموع ذلك مع تفسايره وآراء أباؤهم فيه باليهودية . وأما النصارى فقد ظهر دينهم بشكل لو رآه الجواربون الذين أخذوا الدين عن المسيح مباشرة لما عرفوا أي دين هو . وهؤلاء المسلمون على حفظ كتابهم في الصدور والسطور يعملون باسم الدين اعمالا يظنها الجاهلون بدينهم أعظم أركان الدين، وما هي من الدين وإنما هي بدع المضلين، فالافرنج يكتبون في رحلاتهم ان رقص المولوية ، من أعظم العبادات الاسلامية ، وأن ما يكون في جامع القلعة في ليالي المولد والمعراج ونصف شعبان من الرقص والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أم الشعائر الالاسلامية ، وسمائها بعضهم (الصلاة الكبرى) ولولا أن القرآن محفوظ وسنة الرسول وسيرة السلف الصالح مدونتان في الكتب لنسينا الاصل واكتفينا بهذه البدع فان مئات الالوف التي تحج مشاهد أهل البيت والجبلاني بالعراق والبدوي وأمثاله بمصر كل عام لا يقيم الصلاة.

ويؤتي الزكاة ويحج البيت منهم إلا أقلمهم، ولم في عبادتهم الباطلة أخشع منهم في عبادتهم المشروعة، ولكن الله أراد بقاء هذا الدين وحفظه وسيرجعه إلى كتابه الراجحون، ويهتدي به المهتدون ولو كره المقلدون، وعند ذلك تنقش ظلمات هذه البدع التي هم فيها يتخطبون،

وقد ترم بعض العلماء أن هذا الجواب « بل ملة ابراهيم » الخ جاء على طريقة الاقناع وليس حجة حقيقية ووجهه بقرلم أن أهل الكتاب يصادنون الحق ويكبرون في معجزة النبي عليه السلام فأمر الله نبيه بأن يلزمهم بالدلائل الاقناعية التي لا يقدرّون على مكابرتها والمراء فيها. والحق أن هذا الجواب حجة حقيقية وقد أشرنا إلى وجهها الوجه أول الكلام في تفسير الآية. وقد نجراً كثير من العلماء على مثل هذا الكلام في كثير من الآيات التي احج بها القرآن حتى في إثبات الوحداية. والسبب في ذلك افتتانهم بالطريقة النظرية التي أخذوها عن كتب اليونان، ولقد اهدى بحجج القرآن الالوف وألوف الالوف وقلما اهدى تلك الادلة النظرية المحضة أحد من الناس. وإنما تفيد في دفع شبهاتهم التي يوردونها على العقائد ولا فائدة فيها سوى المراء والجدل، وقد بحيث في عصرنا تلك الشبهات، ورجب الناس عن هاتيك النظريات، وقام بناء العلم على أسس الوقائع والحوادث والمحرمات،

وقال الجلال أن الآية نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران فهم القائلون ماذكر. والتحقيق أن الآية في بيان طبيعة أهل الملتين كما تقدم، وقول يهود المدينة ونصارى نجران ماذكر - أن صح - لا يقتضي التخصيص فانهم ما قالوا إلا ما هو لسان حال ملتهم. وغيرهم يقول مثل قولهم، أو يصدق القائلين بآعتقاده وسيرته أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة ابراهيم ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ أي لانكن دعوتم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الاديان السماوية بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق، وادعوا إلى أصل الدين وروحه الذي لاخلاف فيه، ولا نزاع، وهو التسليم بنبوة جميع الانبياء والمرسلين، مع

الاسلام لرب العالمين ، لان عبد إلا الله ، ولا فرق بين أحد من رسل الله ، والاسباط أولاد يعقوب والفرق أو الشعوب الاثني عشر المذمومة منهم . قال تعالى (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء ولم يرد أنهم كانوا مرسلين فان صح هذا كما ينهم من إطلاق الاستاذ الامام في المدرس فالمراد بالاسباط الاطلاق الاول وإلا كان في الكلام تقدير مضاف أي أنبياء . الاسباط كأنه قال وسائر أنبياء بني إسرائيل وهو المختار ولم يصح في نبوة غير يوسف من أبناء يعقوب شي .

(وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) قال الاستاذ الامام : وهنا نكتة دقيقة في اختلاف التعبير عن الوحي الذي منحه الله الانبياء إذ عبر بأنزل تارة وبأوتي تارة أخرى وهي ان التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الانبياء الذين ليس لهم كتب تؤثر ولا صحف تنقل ، وذلك ان انزال الوحي على نبي لا يستلزم اعطاء كتابا يؤثر عنه ، وهذا ظاهر إذا كان النبي غير مرسل فان الوحي اليه يكون خاصا به ويكون إرشاده للناس أن يعملوا بشرع رسول آخر ان كان بهت فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخير ومعدا للنفوس اهتة نبي مرسل ، وأما النبي المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاعي ولا يعطى كتابا باقيا وقد يكتب ما يوحى اليه في عصره فيضيع من بعده ، فهو لا يرسل الكرام الذين عبر عنهم بقوله (وما أنزل على ابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط) لا يؤثر عن أحد منهم كتاب بسند صحيح ولا غير صحيح واننا نؤمن بأنهم كانوا أنبياء وان ما نزل عليهم هو دين الله الحق وأنه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدهم . وما ذكر الله من ملة ابراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء في سورة النجم وسورة الاعلى ذكر صف ل ابراهيم . وقال الجلال هنا انها عشر . فنؤمن انه كان له صحف ولا نزيد على ما ورد شيئا ، وأما اسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط فلم يثبت أن لهم صحفا ولا كتباً ، فنؤمن بما أنزل اليهم بالاجمال ونعتقد انه عين ملة ابراهيم وجاء التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب تؤثر بقوله (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) فهو يشير بالآيتاء إلى أن ما أوحى .

اليهم له وجود يمكن الرجوع اليه والنظر فيه فان اقوامهم يأترون عنهم كتباً
وأقول الآن: ان المراد الايمان بما أنزل الله تعالى وما أعطاه لأولئك النبيين
والمرسلين إجمالاً وانه كان وحياً من الله فلا تكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا
اليه في عصره ، بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه وتحريف بعض ،
فان ذلك لا يضرنا لأن الايمان التفصيلي والعمل مقصور على ما أنزل إلينا ، فقد
روى البخاري من حديث أبي هريرة ان أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال النبي (ص) لانصدقوا أهل
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (آمنا بالله) الآية . وروى ابن أبي حاتم في تفسيره
عن معقل بن يسار مرفوعاً « آمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وايسعكم القرآن »
وأما ما ذكره شيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله في أول الآية (وما
أنزل إلينا) أي معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد (وما أوتي النبيون) ولم
يعلم انه كان لغير داود منهم كتاب منزل . على ان عدم العلم بكتب أنزلت على
ابراهيم واسماعيل وإسحق لا يدل على عدم تلك الكتب . ولعل نكتة اختلاف
التعبير أن يشمل ما أوتي موسى وعيسى تلك الآيات التي أيدها بها كما قال (واقعد
آتيناً موسى تسع آيات بينات) وقال (وآتيناً عيسى بن مريم البينات) ثم قال (وما
أوتي النبيون من ربهم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصاً بموسى وعيسى والله أعلم .
وقال بعد ما ذكر الفريقين ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ أي سواء منهم
من له كتاب يؤثر ومن ليس له ذلك ، نؤمن بالجميع إجمالاً ونأخذ التفصيل عن
خاتمهم الذي بين لنا أصل ملتهم التي كانوا عليها وزادنا من الحكم والاحكام ،
ما يناسب هذا الزمان وما بعده من الزمان ، والعمدة في الدين على إسلام القلب
لله تعالى ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ أي مذعنون منقادون كما يقتضي الايمان الصحيح ،
ولسم كذلك أهل الكتاب وانما أنتم متبعون لأهوائكم وتقاليدكم لا تحولون عنها
﴿ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ قال صاحب الكشاف ان الآية
نعريض بأهل الكتاب وتبكيت لهم ، وقال الجلال ان لفظ مثل زائد واستنكر
الاستاذ الامام ذلك واستكبره كمادته فانه بخطيء . كل من يقول ان في القرآن كلمة

زائدة أو حرفاً زائداً ، وقال ان لثقل هنا معنى لطيفاً ونكتة دقيقة وذلك ان أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الانبياء ، ولكن طرأت على إيمانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على الانبياء ، وهو الاخلاص والتوحيد وتزكية النفس والتأليف بين الناس ونسكوا بالقشور وهي رسوم العبادات الظاهرة وقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم عن الآخر ويزيد في عداوته وبغضائه له ، ففسدوا عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بين الله لنا حقيقة دين الانبياء ، وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفرق ، وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الانبياء قد ضلوا عنه فوقعوا في الخلاف والشقاق ، أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوم الى الايمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين بأن يؤمنوا بمثل ما تؤمن نحن به لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشر ، وكون رسولهم الهاً أو ابن الله ، ومن التفرق والشقاق لاجل الخلاف في بعض الرسوم والتقاليد . فالذي يؤمنون به في الله ليس مثل الذي تؤمن به ، فنحن نؤمن بالتنزيه ، وهم يؤمنون بالتشبيه ، وعلى ذلك القياس ، فلو قال : فان آمنوا بالله وبما أنزل على أولئك النبيين وما أوتوه فقد اهتمدوا . لكان لهم أن يجادلوا بقولهم اتنا نحن المؤمنون بذلك دونكم ، ولفظ مثل هو الذي يقطع عرق الجدل

على ان المساواة في الايمان بين شخصين بحيث يكون ايمان أحدهما كإيمان الآخر في صفته وقوته وانطباقه على المؤمن به وما يكون في نفس كل منهما من متعلق الايمان يكاد يكون محالاً فكيف يتساوى إيمان أمم وشعوب كثيرة مع الخلاف العظيم في طرق التعليم والتربية والفهم والادراك . ولو كانت القراءة : فان آمنوا بما آمنتم به . كملروي عن ابن عباس في الشواذ لكان الاولى أن يقدر المثل فكيف تقول وقد ورد لفظ مثل متواتراً إنه زائد ؟

﴿ وإن تولوا ﴾ أي أعرضوا عما تدعوم اليه من الرجوع إلى أصل دين الانبياء ولبابه بإيمان كإيمانكم ﴿ فانما هم في شقاق ﴾ أي إن أمرهم محصور في العداوة والمشاقة أي الايذاء والايقاع في المشقة أو شق العصا بتحري الخلاف والتعصب لما يفصلهم ويدينهم منكم ﴿ فسيكفكم الله وهو السميع العليم ﴾ أي يكفيكم إيذاءهم ومكرهم

السيء ويؤيد دعوتك ، وينصر أمتك ، فهذا الوعد بالكفاية عام للمؤمنين وإن كان الخطاب خاصاً فإن أهل الكتاب وغيرهم ماشاقوا النبي لقائه وما كان لهم حظ في مقاومة شخصه ، فلا يذاء كان متوجهاً اليه من حيث هو نبي يدعو إلى دين غير ما كانوا عليه . وقد أنجز الله وعده فنبي والمؤمنين عند ما كانوا على ذلك الايمان وكل الناس يقارمونهم لأجله ، فلما انحرفوا من بعدهم عنه خرجوا عن الوعد ، ولو حادوا لعاد الله عليهم بالكفاية والنصر (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) ﴿ صبغة الله ﴾ أي صبغنا بما ذكر من ملة ابراهيم صبغة الله وفطرته فطرنا عليها وهي ماصغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة فلا دخل فيه لتقايد الوضعية ولا لآراء الرؤساء وأهواء الزعماء ، وإنما هو من الله تعالى بلا واسطة متوسط ولا صنم صانع . والصبغة في أصل اللغة صبغة للبيئة من صبغ الثوب اذا لونه بلون خاص ﴿ ومن أحسن من الله صبغة ﴾ أي لا أحسن من صبغته فهي جوامع الخير الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل ، ويزكي النفوس ويظهر العقول والقلوب ، وأما ما أضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء أبحارهم ورهبانهم فهو من الصنعة الانسانية ، والصبغة البشرية ، قد جعل الدين الواحد مذاهب متفرقة مفرقة ، والامة الواحدة شعباً متنافرة متمركة ﴿ ونحن له ﴾ وحده ﴿ عابدون ﴾ فلا نتخذ أبحارنا وعلماءنا أرباباً يزيدون في ديننا وينقصون ، ويحلون لنا بآرائهم ويحرمون ، ويعمون من نفوسنا صبغة الله الموجبة للتوحيد ، ويثبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتثديد .

قال الاستاذ الامام : والآية تشير إلى أنه لا حاجة في الاسلام إلى تمييز المسلم من غيره بأعمال صناعية كالعبودية عند النصارى مثلاً ، وإنما المدار فيه على ماصغ الله به الفطرة السليمة من الاخلاص وحب الخير والاعتدال والتعبد في الامور (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

(١٣٩) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا

وَلَكُمْ أَنْعَمُ الْمَوْلُوكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ
أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِفَعْلِهِ غَفَّالٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَاتَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على نسق سابقه مؤلف معه متصل به غير منقطع ولا نازل في واقعة خاصة لرد على كلمات قالها اليهود كاذب اليه (الجلال) وغيره إذ قالوا إن اليهود قالوا يجب أن يكون جميع الناس تابعين لنا في الدين لأن الانبياء منا والشريعة نزلت علينا ولم يهد في العرب أنبياء ولا شرائع . نعم لا تنكر صدور هذا القول من اليهود فانهم كانوا يقولون مثله دائما ، وانما نقول إن الآيات متسقة مع ما قبلها متممة له مزيلة للشبهات كانت فاشية في القوم في كل مكان ، لا خاصة برد قول لاحد يهود الحجاز

الآيات السابقة بينت أن الملة الصحيحة هي ملة ابراهيم وهي لم تكن يهودية ولا نصرانية ، وانما هي صفة الله التي لا صنع لاحد فيها ، بل هي برينة من اصطلاحات الناس وتقاليدهم الرؤساء ، فهي الجديرة بالاتباع ، ولكن التقاليد والاضاع قد طمست بعد ماجرى الانبياء عليها ، وحلت تلك التقاليد محلها ، حتى ذابت هي فيها وخفيت فلم تعد تعرف ، ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيئاتها ، ودموة الناس إلى الرجوع اليها ، فين تعالى بذلك المحاجة الحق الذي يجب التحويل عليه ، ثم أخذ في هذه الآيات يزيل الموانع ويبطل الشبهات المعارضة في طريق ذلك الحق ، فأمر نبيه بما ترى من الحجة في قوله :

(قل أتحاجوننا في الله) بدعواكم الاختصاص بالقرب منه وزعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه ، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ، ومن أين جاءكم هذا القرب والاختصاص بالله دوننا (وهو ربنا وربكم) ورب العالمين فتسبوا

الجميع اليه واحدة: هو الخالق وم المخلوقون ، وهو الرب وم الربوبون ، وإنما يتفاضلون بالاعمال البدنية والنفسية ﴿ ولما أعمالنا ﴾ التي تختص آثارها بنا إن خيراً أخيراً وان شرّاً فشر ﴿ ولكم أعمالكم ﴾ كذلك وروح الاعمال كلها الاخلاص فهو وحده الذي يجعلها مقربة لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لرضائه ﴿ ونحن له مخلصون ﴾ من دونكم فانكم انكأتم على أنسابكم وأحسابكم ، واغترتم بما كان من صلاح آبائكم وأجدادكم ، وانخذتم لكم وسطاء وشفعاء منهم تعتمدون على جاههم ، مع انفرافكم عن صراطهم ، وما هو إلا التقرب إلى الله تعالى باحسان الاعمال ، مع الاخلاص المبني على صدق الايمان ، وهو مائدعوكم إليه الآن ، فكيف تزعمون أن الأدلاء إلى ذلك السلف الصالح بالنسب ، والتوسل اليهم باقول هو الذي ينفع عند الله تعالى ، وأن الاستقامة على صراطهم المستقيم والتوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون إليه به من صالح الاعمال والاخلاص في القلب لا ينفع ولا يفيد ، وما كان سلفكم مرضياً عند الله تعالى إلا به ؟ هل كان ابراهيم مقرباً من الله تعالى بأبيه آزر المشرك أم كان قرب به وفضله باخلاصه واسلام قلبه إلى ربه ؟ فكما جعل الله النبوة في ابراهيم وجعله إماماً للناس في الاسلام والاخلاص جعلها كذلك في محمد ، فاذا صح لكم إنكار نبوة محمد لأنه لم يكن في سلفه العرب أنبياء فأنكروا نبوة ابراهيم ، فان العلة واحدة فكيف لا يتعد المعلول ؟

وحاصل معنى الآية ابطال معنى شبهة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لا ينجو من كان على غير طريقتهم وإن أحسن في عمله وأخلص في قصده ، وأنهم هم الناجون الفائزون وإن أساؤا عملاً ونية ، لأن أنبياءهم هم الذين ينجونهم ويخلصونهم بجاههم ، فالنور عندهم بعمل سلفهم ، لا بصلاح أنفسهم ولا أعمالهم . وهذا الاعتقاد هدم لدين الله الذي بعث به جميع أنبيائه ودرج عليه من اتبع سبيلهم فان روح الدين الالهي وملاكه هو التوحيد والاخلاص المعبر عنه بالاسلام . وكل عمل أمر به الدين فأما الغرض منه اصلاح القلب والعقل بسلامة الاعتقاد وحسن القصد ، فاذا زال هذا المعنى وحفظت جميع الاعمال الصورية فانها لا تفيد شيئاً ، بل إنها تضر بدونه لانها تشغل الانسان بما لا يفيد وتصد عنه المفيد

ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذا الروح الالهي من دينهم خسوا. كان ما حفظوه من التقاليد والاعمال مأثوراً عن أنبيائهم أم غير مأثور ، إنهم ليسوا على دين الله ، ومن كان على بصيرة منهم عرف أن ما جاء به محمد ﷺ هو إحياء لروح الدين ، الذي كان عليه جميع الانبياء والمرسلين . وتكيل لشرائعه وآدابه بما يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان

ثم إن من تأمل هذا وتأمل حال المسلمين يظهر له أنهم قد اتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وسيرجع من يريد الله بهم الخير إلى دين الله تعالى بالرجوع إلى كتابه الذي حرم عليهم تقليد آراء الناس فجأزه بأن حرموا العمل به ، تارجم الالوف وألوف الالوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأولى من ظهور الاسلام وسيرجع غيرهم من سائر البشر اليه فيعلم العالمين (ولتعلن نبأه بعد حين)

(أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهوداً أم نصارى ؟) قال الاستاذ الامام : ان (أم) هنا معادلة لما قبلها خلافاً للجلال ومن على رأيه القائلين انها بمعنى بل — كأنه قال : أقولون إن هذا الامتياز لكم علينا والاختصاص بالقرب من الله دوننا هو من الله والحال أنه ربنا وربكم الخ ؟ أم تقولون إن امتياز اليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها بأن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها ؟ إن كنتم تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه وأنتم تعلمون أيضاً أن اسمي اليهودية والنصرانية حدثا بعدهؤلاء ، بل حدث اسم اليهودية بعد موسى واسم النصرانية بعد عيسى كما حدث لليهود تقاليد كثيرة صار مجموعها ميمزاً لهم . وأما النصارى فجميع تقاليدهم الخاصة بهم الممبزة للنصرانية حادثة ، فإن عيسى عليه السلام كان عدو التقاليد ، ولهذا كان النصارى على كثرة ما أحدثوا أقرب إلى الاسلام لانهم لم ينسوا جميعاً كيف زلزل روح الله تقاليد اليهود الظاهرة ما كان منها في التوراة وما لم يكن ، ولكن الذين ادعوا اتباعه زادوا عليهم من بعده في ابتداع التقاليد والرسوم

وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود إذ كانوا يقولون إن ابراهيم كان يهودياً وعلى النصارى إذ كانوا يقولون إنه كان نصرانياً . قال

٤٩٠ لكل فرد وجماعة عملهم لا يستل أحد عن عمل غيره (التفسير: ج ١)

الاستاذ الامام وهذا غير صحيح . كلا ان الآية نزلت في إقامة الحجة عليهم بأنهم يعتقدون أن ابراهيم كان على الحق وأن ملته هي الملة الالهية المرضية عند الله تعالى وإذا كان الامر كذلك وكانت هذه التقاليد التي تقلدوها غير معروفة على عهد ابراهيم فما بالهم صاروا ينطون النجاة بها ويزعمون أن ماعداها كفر وضلال ؟ فهو لا يثبت لهم القول بأن ابراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وإنما يقول انهم لا يقدرّون على القول بذلك لان البداة قاضية بكذبهم فيه ولذلك قال لنيب (قل أنتم أعلم أم الله) أي اذا كان الله قد ارتضى للناس ملة ابراهيم باعترافكم وتصديق كتبكم وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية فلماذا لا ترضون أنتم تلك الملة لانفسكم ؟ أنتم أعلم بالمرضي عند الله أم الله أعلم بما يرضيه وما لا يرضيه ؟ لاشك أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وقد صرح ابن جرير الطبري بان قراءة (أم يقولون) بالتحية شاذة وعلى القول بأنها سبعة يكون في الكلام التغيرات . وأقول (قراءة التاء) هي لابن عامر وحذرة والكسائي وحفص وهي للخطاب وقراءة الباء لابانين فلا عبرة بعد ابن جرير بما شاذة

(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) في هذا الاستهنام وجهان أحدهما أنه منتم لما قبله من إقامة الحجة بملة ابراهيم ، يقول ان عندكم شهادة من الله بان ابراهيم كان على الحق وكان مرضيا عند الله تعالى فاذا كنتم ذلك لاجل الطمن بالاسلام فقد كنتم شهادة الله وكنتم أظلم الظالمين ، واذا اعترفتم به فاما أن تقولوا انكم أنتم أعلم من الله بما يرضيه ، واما أن تقوم عليكم الحجة وتحق عليكم الكلمة ان لم تؤمنوا بما تدعون اليه من ملة ابراهيم ، وأحد الامرين ثابت ، لا يقبل مراوغة مباغت ، والوجه الثاني - وهو أظهر - أن الشهادة المكتومة هي شهادة الكتاب المبشرة بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني اخوتهم وهم العرب أبناء اسماعيل وكانوا ولا يزالون يكتومونها بالانكار على غير المطلع على التوراة وبالتحريف على المطلع ، فهو يبين هنا - بعد إقامة الحجة بابراهيم على أن دعهم حصر الوحي في بني اسرائيل باطل - أن هناك شهادة صريحة بأن الله سيبعث فيهم نبيا من العرب فكان هذا دليلا ثالثا وراء الدليل العقلي المشار اليه بقوله (وهو ربنا وربكم) والدليل الازامي المشار اليه بقوله (أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل) الخ فكانه يقول :

إن هؤلاء الأعمادون في الحق بعد ماتين ، مباحثون للنبي مع العلم بأنه نبي ، إذ ما كان لهم أن يشبهوا في أمره بعد شهادة كتابهم له ، فإذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط بها الرؤساء بالمرؤسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه فكيف ينتظر منهم أن يصغوا إلى بيان ، أو يخضعوا لبرهان ، ؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ والتفريع المؤكدين بالوعيد في قوله ﴿ وما الله بضال عما تعملون ﴾ وإنما الجزاء على الأعمال. ثم ختم المحاجة بتأكيد أمر العمل وعدم فائدة النسب فقال: ﴿ تلك أمة قد خلت فاما كسبت فاولئك ما كسبت ولا تستلون عما كانوا يعملون ﴾ وإنما تستلون عن أعمالكم ونجازون عليها ، فلا ينفعكم ولا يضركم سواها. وهذه قاعدة ينسبها كل دين قويم ، وكل عقل سليم ، ولكن قاعدة الوثنية القاضية باعتماد الناس في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل كل دين وكل عقل ، ومنع الجهل التقليد المانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعا ، اللهم الامكارية الحس والعقل ، وتأويل نصوص الشرع ، تطبيقا لها على ما يقول المقلدون المتبعون (بفتح اللام والباء) وقد أول المأولون نصوص أدبياتهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيين ما ونفي الانتفاع بالانبياء والصالحين لمن لم يتأس بهم في العمل الصالح ، ولذلك أعاد هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الانبياء العظام ، المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصروا عن غيرهم في الأعمال . وفائدة الاعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء ، بحيث لا يطمع في تأويل القول طامع ، والاشعار بمعنى يعطيه السياق هنا وهو أن أعمال هؤلاء المجادلين المشاغين من أهل الكتاب مخالفة لأعمال سلفهم من الانبياء فهم في الحقيقة على غير دينهم وقد سبق القول بأن الآية أفادت في وضعها الاول أن ابراهيم وبنيه وحفدته قد مضوا إلى ربهم بسلامة قلوبهم واخلاصهم في أعمالهم ، واقطعت النسبة بينهم وبين من جاء بعدهم ، فتنبك طريقهم وانحرف عن صراطهم ، وإن أدلى اليهم بالنسب

٤٩٣ الأسباب لدنيا وأمر الآخرة إلى الله وحده. استدراكات (التفسير: ج١)

فكل واحد من السلف والخلف مجزي بعمله لا ينفع أحد منهم عمل غيره من حيث هو عمل ذلك الغير ولا شخصه بالاولى ، وذلك أنها جاءت عقب بيان ملة ابراهيم وإبصار بعضهم بعضا بها وبيان دروجهم عليها. ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن يعتقدون فيهم الخير والكمال وكونهم لم يكونوا على هذه اليهودية ولا هذه النصرانية اللتين حدثتا بعدم ، فجاءت قاعدة الاعمال في هذا الموضع تبين أن المتخالفين في الاعمال والمقاصد لا يكونون متحدين في الدين ولا متساوين في الجزاء ، فأفادت هنا مالم تفده هناك . وللمسلمين أن يحاسوا أنفسهم ، ويحكموا قاعدة العمل والجزاء بينهم وبين سلفهم ولا يفخروا بالتسمية ان كانوا يقولون وأزيد على ما تقدم أن اجتماع الناس بعضهم ببعض في الدنيا إنما يكون بمقتضى سنن الله تعالى في الاسباب والمسببات ، ومن المعلوم شرعاً وعقلاً ان الميت ينقطع عمله بمخروجه من عالم الاسباب إلى البرزخ من عالم الغيب ، وأما الآخرة فلا كسب فيها، وأمرها إلى الله وحده ظاهراً وباطناً كما قال تعالى (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله)

﴿ استدراكات وبيان لا غلط معنوية في هذا الجزء ﴾

(١)

في أوخر ص ٤٨ : أقول ان هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الاستاذ الامام إرخ وهذا القول لا يصح على إطلاقه فان كلام ابن القيم مخالف لكلام شيخنا من بعض الوجوه كما يعلم من بياننا لكل منهما وزد على ذلك ان اسم الرحمن جاء في التبريل ثانياً لاسم الذات (الله) فهو لا يلاحظ فيه تعلق الرحمة بالمرحومين صلا كما يدل عليه استعماله في مقامات ليست من موضوع الرحمة بل بعضها عام وبعضها في موضوع العذاب كقوله تعالى في حكاية إدار ابراهيم لأبيه (يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) وقوله (قل من كان في الضلالة فليمدده الرحمن مداً) وقوله (وخشي الرحمن بالميب) وقوله (ان يردن الرحمن بضر) ومن الآيات التي موضوعها عام ما ورد في الرد على من قالوا اتخذ الله ولداً فحكى قولهم باسم الرحمن كالحاكم باسم الله

(٢)

أشرنا في ص ٥٤ إلى حديث الاجر على حروف القرآن في التلاوة ولم نذكر تخريجهم كمادتنا وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً من طريق محمد بن كعب القرظي بلفظ « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بشر أمثالها . لا أقول (ألم) حرف وإنما ألف حرف ولا ميم حرف » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ثم قال روي من غير هذا الوجه عن أنى الاحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعض . اهـ (أقول) وهو في مستدرک الحاكم بلفظ « ان هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم . ان هذا القرآن جبل الله والورالميين والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يزيع فيستعبد ولا يوجع فيقوم ، ولا تمضي عجائبه ، ولا يحلق من كثرة الرد ، اتلوه فان الله يأجرکم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، أما اني لا أقول (ألم) حرف ولكن ألف ولا ميم » قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بصالح بن عمر اهـ (أقول) رواه من طريق صالح بن عمر عن ابراهيم بن مسلم الهجري (بفتح الهاء والحيم) قال الحافظ الذهبي في تلخيصه صالح ثقة خرج له مسلم ولكن ابراهيم بن مسلم ضعيف اهـ أقول وعمّا أخذ عليه رفع عدة أحاديث موتوفة

وفي ص ٥٨ الاستشهاد بحديث « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمكر لم يزد من الله إلا بعداً » من سياق شيخنا غير مخرج وهو في الكبير للطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف

(٣)

قولنا في القاعدة الاولى (في ص ١١١) ولكنه في الدنيا اصافي مطرد في الامم الخ فيه ضعف وإلهاهم اجمال ، والمراد به الوعد بسعادة متبع هدى الله عز وجل باعتبار متعلقه ، اعني ان الامم المهتدية بالدين تكون سعيدة بالنسبة الى الامم غير المهتدية باطراد وأما الافراد فتكون سعادتهم حتى بالاضافة الى غير المهتدين غير مطردة فان منهم من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر والبؤس ما يكون به أسوأ حالاً من بعض غير المهتدين ، الا ان يعتبر في المقابلة بين كل فردين من المهتدين وغير المهتدين تساويهما في الاحوال البدنية والاجتماعية والمعاشية فيحتذى يكون المهتدي أسعد من غيره بالحالة النفسية لانه يكون أصبر على البؤس والضراء من غير المهتدي : وهذا أمر خفي لا تظهر به سعادة بعض الافراد على بعض الناس ، ويراجع ما يبدل على هذه القاعدة من هذا الجزء بالاستعانة بالفهرس العام ككلمة السعادة في حرف السين وكلمة الدين في حرف الدال

(٤) .

قولنا في السطر الرابع من ص ١٢٠ « وكأله من ثمرات الايمان » جملة خبرية معترضة بين قولنا « ان الايمان » وما خطف عليه وبين خبر أن الذي هو « سيان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير » وقولنا في السطر الثامن من هذه الصفحة « ومنها تعليل تحريم الرأ » خطأ صوابه ومن أدلتها تعليل الخ وقولنا في السطر العاشر « فان الذي يقرض المحتاج » الخ صوابه فان الذي كان يقرض المحتاج الى أجل كان يقول له اذا حل الاجل : إما أن تقضي الخ

(٥)

في ص ٢٠٩ إيراد في ادعاء كهنة أهل الكتاب أن كتبهم المقدسة سالمة من المعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة والجواب عنه ولكن الجواب لم يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه وهو أن علماء اللاهوت لا يدعون ما ذكر في الايراد بل يصرحون بأن فيها مسائل كثيرة مخالفة لما هو مقرر في العلوم والفنون والتاريخ ولكن هذه المحالمة لاتنافي عندهم صحة الدين ولا قداسة هذه الكتب لأن المسائل المذكورة ليست من أمور الدين التي تتعلق بها عصمة الانبياء عليهم السلام . وقد طرقت أبواب هذا البحث في (المنار) مراراً وتغلغلنا فيها أحياناً . ومن ذلك مقال نشرناه في الجزء الثاني من المجلد السادس (صفحة ٣٢١) عقب ما كتب في شأن عثور بعض علماء الآثار العادية من الالمان على شريعة حموربي منقوشة على عمود من صم الصفا في العراق ، فقد طهر لهم ان معظم شريعة التوراة موافقة لهذه الشريعة كما ظهر لبعض المحققين منهم ان اسفار هذه التوراة مشتملة على المئات أو الالوف من الالفاظ البابلية المحضة فجزم الاحرار من هؤلاء الباحثين بان التوراة مقتبسة ليست وحياً من الله تعالى . وقد صرح بذلك العلامة اللاهوتي الاثري (دليتش) أحد أعضاء جمعية الشرق في خطبة له (محاضرة) حضرها قصر المانية (غليوم الثاني) والقبصرة وجاهير العلماء والكبراء وقد صرح هذا العالم الألماني الكبير في خطبه - أو محاضرة - هذه بما استنتجه مما ذكر وهو انه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المفروض في الفطرة قائلاً « إنا نضع أيدينا على قلوبنا ولا نحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها » وقد أنكرت الصحف الدينية عليه طعنه ، وعلى القيصري المشهور بالتدين أنه جالسه بعد

القاء الخطبة ولاطفه ولم ينكر عليه هدمه لصرح الدين من أساسه فكتب القيصر الى صديقه الاميرال (هولن) كتابا طويلا يثبت فيه تمسك بالدين كما اشتهر عنه ومما قاله فيه: « من البديهي عندي ان التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية وهي من البشر لا من وحي الله ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه أن الله أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بني اسرائيل فاني أعتقد انه لا يمكن اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله الا اعتباراً شعرياً رمزياً لأن موسى قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الارحح وربما كان أصلها مأخوذاً من « شرائع حموري » - الى أن قال - : وانني أستتج مما تقدم ما يأتي :

« (١) اني أؤمن بالله واحد (٢) اتا معشر الرجال نحتاج في معرفة هذا الاله الى شيء يمثل ارادته ، وأولادنا أشد احتياجاً منا الى ذلك (٣) ان الشيء الذي يمثل ارادة الله عندنا هو التوراة التي وصلت الينا بالتقليد . واذا قُدت المنكشفات الاثرية بعض رواياتها وذُهِبت بشيء من رونق تاريخ الشعب المختار - شعب اسرائيل - فلا ضير في ذلك لان روح التوراة يبقى سليماً مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأعماله

« ان الدين لم يكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ ، وانما هو فيضان من قلب الانسان ووجدانه بما له من الصلة بالله » اه المراد منه وقد بينا في تعليقنا على كتاب القيصر هذا وفي مقالات أخرى في المنار وفي تفسيرنا هذا بأن مجموع ما ثبت عند علماء التاريخ والآثار العادية وسائر العلوم في شأن التوراة - وكذا الانجيل - يؤيد حكم القرآن فيهما وفي أهلها وهوان الفريقين أوتوا نصيباً من الكتاب الالهي لا الكتاب كله ، وأنهم نسوا حظاً عظيماً منه ، وأنهم حرفوا ما عندهم منه . فعلاء الأفرنج وعلمائهم المتدينون يرون ان ما بقي فيه من الثور والهدى وسيرة الانبياء تحجب المحافظة عليه والاهتداء به ، ولولا الجهل بحقيقة الاسلام من بعضهم والعصية السياسية من بعض لآمنوا بالقرآن الذي سبقهم كلهم الى تصفية سيرة أولئك الانبياء الكرام من الشوائب وبوانه لخلصة هدام وطرحه ما عدا ذلك ثم تكمله للهدى والثور المأثور عنهم حتى كانت النسبة بين نورهم ونوره كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الكهرباء بل نور الشمس على انه أوجي الى رجل أمي لم يقرأ من تلك الكتب ولا غيرها شيئاً

الله أكبر ان دين محمد هو كتابه أقوى وأقوم قبلاً

لاتذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فأطفيء القديلا
على أنهم سيلجئون أو سوف يأوون إلى حظيرة الإسلام ونور القرآن على
حين نرى مقلدته من ملاحدة المسلمين يغرِقون من الإسلام تقليدا لأحرارهم الذين
مروا من الصراية ببيان عجزوا عن التوفيق بين حقائق العلم وبصوص كنيهم.
فانظر إلى هذا العبي والارتكاس في قوم يبنذون الدين الذي أبده العلم والتاريخ
بما يعد معجزة له، تقليدا لقوم يبنذون دينهم لحالفة العلم والتاريخ له
عني القلوب عموا عن كل فائدة لا هم كفروا بالله تقليدا بـ
(وليراجع القاري في هذا البحث نفسه ص ٢١٢-٢١٤ من هذا الجزء نفسه)

(٦)

ذكرت في ص ٢٩٤ مقاله الاستاذ الامام في تفسير (واركعوا مع الراكمين) بعد
الامر بأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقاتي أن أذكر ما فهمه أنا في هذا الأمر بعد الامرين
وهو أنه أمر بصلاة الجماعة أي وصلوا مع المصلين لا فرادى، وهو يؤيد بظاهره قول
من قال بوجوبها. ويصح الجمع بينه وبين مقاله شيخنا رحمه الله تعالى. ويأتي مثله في أمر
مرم عليها السلام بذلك وحينئذ لا يحتاج إلى بيان حكمة أو نكتة لقوله (مع الراكمين)
دون الراكعات لان تغليب الذكور في صلاة الجماعة أظهر من تغليبهم في الصلاة مطلقاً

(٧)

تكرر في هذا الجزء ويتكرر في سائر الأجزاء الكلام في جمل الدين عصبية
جنسية ورابطة من الروابط السياسية وأن اليهود والنصارى قد فعلوا هذا من قبل
فاتبع المسلمون سنتهم فيه. وإن هذا لا ينفع أصحابه في الآخرة وقد يضرهم
إذا خالفوا الحق أو اتبعوا الباطل لمحض العصبية وأما ينفعهم هنالك الايمان الصحيح
والعمل الصالح وزيد على ذلك أن الجمع بين هذا وبين التمسك بالجنسية الدينية
بالحق لا بالعصبية الجاهلية مما تم به قوة الحق والدين. والله يتولى المتقين

(تم طبع الجزء الاول بفضل الله وبحمده في شهر جمادى الاولى سنة ١٣٤٦)

وكان قد نشر مختصراً مثقراً في مجلدات المار من الثالث (كما تقدم في
فاتحتنا) إلى الجزء الثاني من المجلد السابع الذي صدر في غرة صفر سنة ١٣٢٢
وقد ظهر لنا بعد طبعه بعض الخطأ والابهام فبيناها فيما نرى من الاستدراكات

